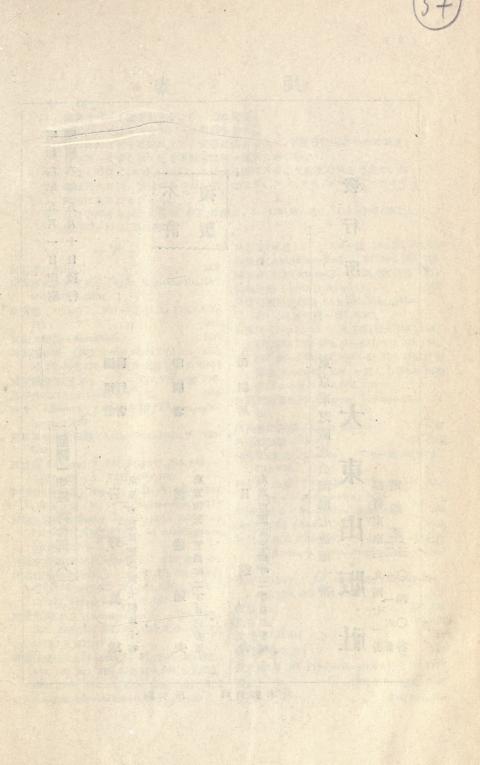
FRA

MUST COM

CHENG YU TUNG
EAST ASIAN LIBRARY
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
130 St. George Street
8th FLOOR
TORONTO, CANADA MAS 145

MERCO VU TUNG
EAST ASIAM USEARY
UNIVERSITY OF TORONGO LEGARY
130 St. George Street
6th PLOOR

昭昭 和和 六 六 發 年 年 不 複 五五 行 月月 許 製 + -日日 所 發印 行刷 束 即 EP 發編 京 刷 刷 行輯 市芝區 者 者级 所 國譯 芝公園 一切經 束 東 東 京日 京渡市 京岩 話替 地 市 市 阿含部 芝區芝浦町一進 芝區芝浦 芝區芝公司 芝京出 七 號 地 〇一九 版 四一四 版 〇六一 社 町 圆 二丁 二通 七兵 日三番地合 目 Ξ 地 番 失 + 香雄

TO THE STATE OF

凡 何

1. 原語はパーリ語を主とす。[ ]は梵語。

2. 經については一々そのパーリ對經を示す。

語の排列は五十音順により、濁音は清音の次に、半濁音は濁音の次におき、 且つ同一文字を以て始まる數語は同一箇所にあつむ。

4. 中はイの部に、エはエの部に、ヲはオの部に入る。又檢出の便を考慮し、促 晉は凡べて同一箇所にあつむ。例へばアウ、アフ、オウ、ワウを凡べてオウ の部に集めたるが如し。

5. 頁は中阿含全三卷共通の「本丁」に據る、1-416(第一卷)、417-786(第二

祭)787-1155(第三卷)。

阿克哆(Ajita) 阿夷哆鷄含劍婆利 (Ajita Kes kambalin) 1074, 1075, 1080 阿夷那 (Ajita) 931~經 (A.X. 116, A.X.

931 115) 阿夷耶和提 (Aciravata)

阿夷羅婆提 [河] (Aciravatī) [Ajiravatī] 25, 26, 169, 178, 1055(阿夷羅和帝河 540) 阿伽羅河那[対志] 777,778~經 776 阿奇舍那 (Aggivessana)

阿含 (Agama) 2~慕を諳ず(Agamandhigama) 420

阿私羅仙人提韓羅 (Asita-Devala-isi) 729, 730

阿修羅 [Asura] 117, 167, 177, 385, 646 ~ 王678~經 (A. VIII. 19) 167

阿講貝(阿說示)(Assaji) 156,977,979,1044 [阿濕貝經 (M. 70 Kitagiri-sutta) 977]

阿攝穩邏延多那摩納 (Assalāyana mānava) 723~731[阿攝兒經 (M. 93 Assalāyanasntta) 723)

阿提牟哆菲 (Adhimuttaka) 286, 288, 561 阿那含 (Anāgāmin) 55, 87, 88, 118[註六] 171, 178, 370, 647, 764, 801, 897~果118~ 尚 171, 178 向~183, 187, 897

阿那律陀(比丘)(Anuruddha) 156, 157, 266, 346-355, 384, 385, 391, 910~經(上) 1135 (下)1136

阿難 (比丘) (Ananda) 91, 156, 159-165, 184, 195, 221, 238, 275, 280, 391, 542,558, € 695, 830, 910, 1137 ~ 說經 (M. 132 Ananda-bhaddekaratta-sutta) 830

539~經 (A. VI. 62)539 阿奴波(都邑) 阿毘曼(Abhidhamma) 91, 108, 109, 798 阿浮神[室] (Ātumā) 155, [阿浮村 155] 阿摩尼藥 (Āpānīyakamsa) 阿耶烈羅尼佛類樹 (Ajamala-nigrodha)

461 (阿闍积羅~155,634) 阿羅訶 (Araham) 6,118[註六]165,171, 178, 313, 370, 418, 426, 567, 699, 701, 764, 897 向~183, 187, 897~向 171, 178(阿羅 準果 Arahatta 426)~ 賃人 1039, ~相應

阿羅那遮婆羅門(Aranemi brāhmana) 594

傷(Arahat-) 633, 634, 635

阿羅羅伽羅摩 (Ālāra kālāma) 1057 阿邏斡伽羅 (Ālavi) 188, 193 阿蘭那〔梵志〕 (Araka) 779~經(A. VII. 70) 778

阿梨吒[比丘] (Arittha) 1017~經 (M. 22, Alagaddupama-sutta) 1017

阿練若比丘 (Araññaka-bhikkhu) 103 阿和檀提國 (Avanti) 1045

阿烈那(地名)(Apana) 400,950~雅尼住 度(Apanam nāma Angānam nigamo) 400

帶 (Tanhā) 95, 130, 135, 139, 146, 214, 424, 432, 472, 751, 1031

198, 199

愛恭敬 82,658 愛言 48 愛受 (Tanhā) 146 愛習苦習聖諦 1129 愛生經(M. 87 Piyajātika-sutta)

575,676~解脱 1037 愛盡

146, 291, 465 爱念

愛測離苔 受滅苦減聖譜 47,135,145,751	意根 37,708
	意業 (Mano-kamma) 51,52
要 86, 112, 291, 297, 439, 441, 512, 712	意思食 (Manosaficetanāhāra) 127 (意念
(Dūsī 597) (惡魔 599)	食 926(註四),1030)
惡異道 37.	意識 423,551
惡慧 457, 468, 469, 517, 519	意處 (mano-āyatana) 132, 422
惡戒 118,:261 457, 517, 519	意生 (Manomaya) 1125
惡行 315, 458	意著(天) (Manosatta devā) 623
惡見 454, 460, 730, 1018	恚 (Vyāpāda) 54, 292, 429, 450, 454,
惡居止 37	651, 738, 907
惡業 71, 81-86, 112, 252, 619	悲刺
惡色 250, 316, 396	悲心 稷 461,496
惡食想 . 546	悲念 (Vyāpāda-vitakka) 38, 216, 524,
惡受惡報 284~道 283	580, 709
惡遠 15, 61, 104, 118, 249, 396, 521, 540	老法 496
惡增何 (Abhijjhā) 454	異學 (aññatitthiya) 159, 165-167, 512,
惡知慧[相應業] 848,849	546
惡知識 37, 202, 204, 206, 713	異見·異忍·異樂·異欲·異意 1080, 1089
惡度 (Visamatittha) 458	異相 501
惡道 (Visamamaga) 37,458,693	異道 508
惡不善 ~業 252, 253, 257~心欲 439~法	威儀 266, 293~法 645~禮節 88, 92, 312,
(Pāpakā akusalā dhammā) 15-19,	704, 790
209, 290, 292, 437, 690	威神 122, 152, 380, 395, 514
惡法 37, 60. 202, 206, 371, 465 惡朋友 37, 451, 452 (惡伴侶 451, 452)	威德 152, 380, 395, 514~[相應業] 846,
	848
惡狄 (Pādiecha) 454, 458, 594, 907, 989~	伊沙那天 (téāna) 1025
念欲 451, 517	伊蘭壇木 (Elaṇḍa) 722, 727 総死 320
惡關里 37 惡露 (Asubha) 216, 218, 418	The state of the s
足を洗ふ 48,345	為 (Abhijātihetu) 72 以利 188
安静處 386, 414, 702	郁伽支羅 (Ugga) 368~經 368
安陀衣 (Antaravāgaka) 285 (註六)	郁伽長者 (Ugga) 179,184~經 179 (上)
安陀林 (Andha-vana) 31	(A. VIII. 21) 184(下)
安隱 (Assattha) 6,34,64,426,427~甘露	一向 359, 540, 762 心 122, 179, 2:4
749~快樂448, 540, 575, 749~住處 58~	一月一毛 (Ekekaloma) 222
饒益 159~不安穩 660	一生合 (Ekäsanabhojana) 961, 969~液
安樂 15, 222, 370~居 83-85 極~16-19,	969
按摩 15, 62, 137	一切及 206
關株 (Sitavana) 385, 573	—切色想 (Sr.boarūpa-saūñā) 426, 481,
	958
一才(牛)一	一切知 541
7(4)	一切智 234~經(M. 90 Kappakatthala-
意 (Mano) 50, 368, 646	
意行(如~Sankhāruppatti) 133, 832~經	
(M. 120Sankhäruppatti sutta) 832	一切無所有處
(at. 1203minuaral patter sutter) 652	30 M M 22 MM 100

一切無量識處 481	有憎有諍 509, 510
一自喜 101	有對想 (Patighasaññā) 481.818,958
一娑邏末利異學園 (Ekasālaka Mallikā-	有癡 396, 509, 51 ~無癡396, 488
ārāma) 891	有の樂 21,22
一心 6, 30, 137-141, 347, 761, 999	有福處 (Puñn ibhāgīya) 538
- 身一想 480, 481	去A 91 (計一) 99
一身若干想 480,481	有欲 362,509~得 362
一道 (Eka+āyana+magga) 483	有樂・聖樂・無欲樂・離樂・息樂・正覺樂・無食
一得を食す 66	樂•非生死樂 943
一人[量] 27	有漏 (Bhavāsava) 13, 35, 127, 657, 707~
一奔陀利象 (Ekapundarika) 1119	
因 472,510	無明漏心解脫 13,567,707
因缘 (尼陀那 Nidāna 1) 185, 138, 173,	優多羅(對人) (Uthara) 333, 331, 787~摩
735, 249, 724, 858 (Paticeasamuppāda	納(童子) 238-242
900)~起424,432~起所生法 424 ~起法	優哆邏僧 (Uttarās niga) 162 (優多羅僧
432	392)(欝多羅僧 285)
因緣·正文·戲·五句說 (Nighandu; Kutu-	優陀[異學] (Upaka) 1080
bha; Akkhara-Pabheda; Itihāsa)	優陀羅經 (Uddnkn, S. XXXV. 10:5) 547
238, 724, 773, 779, 787	優陀羅羅摩子(Uddaka Rāmaputta) 547
因習本有 (bhavyarūpatā) 56	優曇婆羅[林] (Udumbarı) 512~經(D.
因院(提)羅 [Indra] 1025, 1125~石室636	2) Udumbarika-Sibanada-sutta) 511
授 393,704	優婆夷(優婆私)(Upāsika) 376, 439, 577,
蛭·怒·癡 J3, 374, 419, 1026	621, 127~荣 110, 159
好欲 (Methuna dhamma) 165,767	優婆塞 (Upāsaka) 45, 159, 376, 577, 621,
姓飲(Methuna dhamma) 165, 767	627,707~經 (A. V. 179) 585~来110
Service and the service of the servi	優婆離 (Upāli) 995~經 f19(M. 56.
一ウー・対象	Upāli-sutta) 995 (Vin. i. IX 6 (1-8))
Environ significances—tention	一居士(21-627) (47) (47) (47) (47)
有 (Bhava) 94, 129, 294, 382, 424, 472,	優錠遮耀〔比丘〕(Upacāla) 417
749, 1031	優波鞮舍 (Upatina) 34
有愛 (Bhavatan hā) 202, 475,	(Domanassa) 643
1025~香 202	憂苦 2000年 2010年 3 2000年 510,749
有恚無恚 396,488	憂感 393, 429, 586
有為 [Sanskṛtu] 215,807	雨势 (Vassakāra) 678, €95~經(A, VII.
有慧 509, 510	20) 678
有穢 (Sāngaṇa) 396, 435~汚488	The state of the s
有覺有觀 5, 153~定 353, 368	雨日蓋〔夫人〕(Vāsabhā) 1132
有行般涅槃 (Sasınkhāra-parinibbāna)	烏陀夷比丘 (Udāyi) (優陀夷) 89-91, 563,
21(註五), (行般涅槃 22)	1075 (票者烏陀夷 Āyasmā Udāyi 950)
有見 (Bhava-ditthi) 210, 382, 510, 889	烏鳥 200,264~喻經 259
有受 510	右脅臥 161 (右脇臥 393, 415)
有智 (202, 211	于娑賀象王 (Uposatha-nāga-rāja) 229,
有勝天經 (M. 127 Anuruddha-sutta) 384	231, 276, 671
有常 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	替度歌邏[梵志](Esukāři) 716~經 (M.
有諍法 840	96,-sutta) 716
有神 478, 479, 480	鬱陀羅羅摩子(Uddaka rāmaj utta) 1057.

管單臼 (Uttarakuru) 225, 246 (**营單**越 ش摩天 (Yāmā) 28, 115, 595, 777, 1125(烩 1125) 摩天 175) 欝頭隨若 (Ujuññā) 鹽喩經 (Lonaphala, A.III. 99) 1105 常毘羅迦葉 (Uruvela Kassapa) 233, 234 **ーオ(ヲ)**ー 鬱韓羅 (Uruvelā) 155~梵志 1058 一工(工)一 王含城 (Rājagaba) 30, 106, 110, 114, 721, 285 王廟を受食す (Raj bhagga) 1002 31, 166, 200, 273, 392, 194, 在 (Civara) 聽識额 733 (M. 99, Subha-sutta), 842 597 942 (M 135, Culakamma-vibhanga-sutta) 衣業[を作す] 226 聽識廢納和獅子 (Subhamanava Tolleyyap-衣樹 衣鉢 (Fattacīvara) 31, 265, 392, 394, 597 utta) 733, 842 95.0, 1044 (第〔伽〕 (衣を攝り鉢を持す) 114,346,554 微加(加)[國](Angā) 331) (驚祗國 400) 養騎國 04) ~摩弱電 衣被·飲食·床榻(縣)·湯藥 15, 20, 261, 439, 443, 528, (80, 904 國 1074 736, 773 37, 296, 597 應疑羅婆 (Angirasa) 衣服 慧 (Panna) 2, 90, 194, 218, 365, 509, 547 240, 246, 394 往觀聽 660, 661 (般若 587) 押栰 黃蘆閩 (Nalerupucimanda-mūla) 167, 769 舞觀 408~を以て如道を知る 231,236 慧解脱 (Paññāvimutti) 6,92,312,408, ~额 (A. VIII. 51) 769 憶止雜律 (Sativinaya) 990, 991 (憶律 569, 585, 970, 982 慧者 102, 320, 344, 550 (禁能の人 344) . 991, 9.5) 慧高 (Paññāya dubbalikaranā) 74, 265, 771~通 (Pubbenivāsānussa-憶宿命智 483, 691) tiñāna) 396, 972 程 122 (Angana 434)(Upakkilesa 461) (83 憶律 (Patisācaniya) (Setatthikā 555) 704 651, 655~經(A. VII. 60) 588 怨家 秘汚 (Sankilittha) 372~眼耳知法92~ 怨結 343, 566 心(-citta) 434, 469~煩惱 8 怨事を行ず (Sapattavātāya samudācarati) 949 概要 (Yavakārandava) 碳n 434~經 (M. 5, Anangana-sutta) 怨憎會苦 47, 128, 145, 539 飲(漿水)(Pāna) 197 [捺飲 (amba-)・騰 434 波飲 (jambu-) 蒲桃飲 (madhu-)·末蹉 惠施 (Dāna) 118, 188, 244, 374~.愛言・ 提飲 (muddhika-)) [以]利•等利 81, 82, 84, 86,188~.愛言•利 飲食 15, 25, 115, 301 ~衣被·車乘·華鬘·散 行·同利 (Dāna, peyya-vajja, attha-華・塗香・屋舎・床褥・罹氀・統縦・給使・明 cariya, samanattata) 658 學 269, 282, 301, 303~を求む (Ami-促頭檀(王] (Suddhodana) 561 s dāyāda) 446~孽413~長夢 137 縣 (Nibbidā) 196-201, 212, 415 418, 586, 1040 228, 446 飲酒 無足 : 95, 947 緣一覺 (Paccekaluddha) 陰蓋 897 陰馬藏 (Kosohita-vattha guyba) 223, 789 綠起 142, 471~得 216, 217 236, 648 閻王 (Yamarājā) 遠塵離垢 251-258 148, 262, 362, 405, 446, 449, 607 ~ 獨 關浮(洲) (Jambudipa) : 6, 169, 224, 269, 滋離 住 ?48-359~·獨住·閑居·靜處 524 311, 334, 592, 600, 11:5~樹(Jambu) 153

香[馀者] (Vidhura)

燕坐 31, 221, 372 (京坐 23, 42, 464, 512)

597

関觀 298, 323~の道(Udyāna mārga) 62	歌舞倡妓 240, 246, 194, 705
溫泉林 (Tapodārāma) 48, 154, 821 ~ 天經	欲詠(祗夜)(Geyya) 1,858,947,1019
(M. 1:3, Kaccana-bhaddekaratta-	假借(Yācitaka) 1018, 1052
sutta) 821	阿梨勒(Harītakī) A 167
— ~~力~~ —	我(Atta) 21, 135, 235, 381, 457, 667
	我受(Attavādupādāna) 180, 510
並維羅衞 (Kapilavatthu) 42, 285, 548,	我所 21, 135, 140, 381
942 (加維羅衞 496)	我慢(Asmimāna) 218,567
迦私[國](Kāsi) 242, (迦赦國 338, 341)(迦	餓鬼(Pe'a) 115, 257, 536, 585, 782
尸國 979, 1044)	牙平(Sama-danta)(三十二相中) 223
迦濕 潔羅 (Kaśmira) 1 (註一)	戒(Sīla) 2, 122, 179, 200, 211, 216, 292, 357, 410,
迦葉 (Kassapa) 大~(mahā-) 156, 445,	465 (尸賴 587)
910~如來 242, 248~佛 150	戒經 199 [上](cf. A. X. 3), 200(下)(A.
迦旃 (Kaccāna) 1087	X. 4)
進旃延 (Kaccāyana)	戒禁取見(戒取)(Silabbataparāmasa) 12,738
(賢者~588,390)(尊者眞~388,391)大~	戒受(Sīlabbītupādāna) 1 0,510
'(Mahā-) 156, 445, 549, 823, 910	戒淨(Sila-visuddhi) 31
塩縣那 [Kathina] ~經 391~法[-karma]	戒德 295, 409~具足を信ず(Silesu pari-
392, 398	pūrakāritā) 508
迦羅毘伽 (Karavikabhāṇi) 791	戒·聞·施·慧·辯·阿含·所得 2,467
迦羅賴 (Kīṭāgiri) 977	界(Dhātu) 135, 404, 486, 900
加尼歌羅華 (Kanikārapuppha) 1126	開仰•旌設•顯示•趣向 142
加羅差摩科精舍. 942	害(Vihimsn) 292, 4:9
加羅釋精舍 942	害提婆羅摩納(Hatthipāla mānavaka) 594,
加羅毘伽(聲稽如~Karavika-bhāni) 223	595
加羅梨(象)(Kālārika) 703	害念 (Vihimsa-vitakka) 38, 407, 504
加梨笔(象)(Kaneruka) 703	覺 (Bodhi) 56, 449, 自知自覺 699 定より
加陵伽波穩邏[衣](Kadalimigapavara)	豐也 635; (Vedanā) 6, 47, 130, 131, 141,
230, 296, 671~波遮悉多羅那 (-pacchat-	156, 214, 284, 448, 475, 536, 537, 546,
tharana) 230, 289, 361, 589	566, 1031
加樓烏陀夷經 (M. 66 Latukikopama-sutta)	愛惠 4º5
950	覺樂拘筍 (Kakusandha) ~大如來 597,
伽陀婆梨 (Gaddhabādhi) 1017, 1024	599~大無所著 597
你彌尼 (Gāmini) 60,77-86~ 經(S. IV. 311)	覺樹 (Bodhirukkha) 1059
60	登出要 495
伽藍園 (Kālāmā) 55	覺身 (Vedanākāya) 423
伽藍經 (A. III, 65) 55	覺·想·行·識 (Vedanā, safifā, sankhārā,
伽藍人 56	viññāṇa) 135, 137, 146, 229, 234, 567, 830
伽烈波提[算者] (Gavampati) 156	登道に趣向(Sambodhagāmi) 577
可思 (Jegucchi) 64	覺味 495
可作 (Kiriyavāda) 64	覺·減·涅槃 (Sambodha, nirodha, nibbāna)
可憎悪[の法] 64	1066
何義經 (A. X. I.)	登樂 195
何苦經 (A. V. 31) 711	學見跡 895
何欲經(A. VI. 52) 715	學人 (Sekha) 161,584

_	
1012	556
葛藤子 (Māluvā-sipātikā) 864	胸行 (Uraga) 563
核梯 689	頻韓(王) (Kikin) 242
地耐心 122, 179, 234	行 (Sankbārā) 133, 137, 214, 229, 567, 1031
對婆羅(寶) (Kambala) 289	行伺樂伺 (Jhāyi jhānasīlī) 699
计螺 367~界 622 ~幢 622	行禪經 872
制龍 (Dussakarandaka) 36)	行般涅槃 (有~) (Sasankhāra-parinibbāna)
THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY	21 (註元), 22, 585
The state of the s	行欲 (Kāmabkogi) 582~經 (A. X. 91)
-+-	582
# 6, 38 (Muditā 55) 84 (Pīti 195-201)	形色 356
	錦繪衣 296, 671
297, 418 (Somanassa 643) 741	巾頭阿梨 (Tindukācīra) 891
喜悦患(Ubbilla) 351	The contraction of the contracti
喜欲 6	
th (Pisāen) 952	ー ケー
編 (Kacchapā) 168, 170, 259	db 485 444 4
綺語 (Samphappalāpa) 54, 58, 245, 310,	苦 (Dukkha) 47, 4°, 96, 128, 134, 143-
458, 705	149, 213, 231, 533, 539, 567
意好法 (Asavatthāniyādhammā) 975	苦因行欲·苦因行洽欲 73
聯舍子[村] (Kesaputta) 55, 56	苦陰 (Dukkhakkhandha) 494~經 491
記說 (Veyyākaraṇa) 1, 373, 858, 947, 1019	(M. 10 Mahā-dukktakkhandha sutta)
肌皮軟細[塵水不著身] (Sukhumacchavi)	496 (M. 14 Cūla-)
222, 791	苦覺 (Dukkbavedanā) 96, 131, 475, 537,
麒麟無事 (Kālingārañña) 624	980, 1096
疑 (Vicikiechä) 13,86, 489, 738(疑患348	苦行 (Tapassi) 61, 66, 515, 621 清~515
350)(疑惑 85, 274, 534)	苦果 (Dukkhaphala) 50,53~現法の報 39
疑蓋淨 (Kankhāvitarana-visuddhi) 32,	~地獄の報 30
34	苦更樂 (Dukkhasamphasaa) 131, 135
融 (Akkhara-pabheda) 238	苦智(聖譜) (Dukkhasamudayam ariyasac-
妓(伎)樂神 379,637 [伎樂官 637]	ca) 134, 143, 146, 425
者婆先那 (Jayasena, Jivasena) 859,98	苦聖譜 (Dukkham ariyasacca) 134, 143,
岸に住する人 11	146, 425
能論 (Patipucchā-vyākaranīya) 565	苦盐 (Dukkhakkhaya) 68
給孤獨(長者) (Anāth pindika) 117, 123~	普邊 (Dukkha-nijjinna) 68, 549-552, 819
居士 582,584	苦報 71, 257, 262, 543, 869
遊繭(大地獄) (Pacenttavedaniya) 601	苦法 96,477
数訓示現 (Anusäsanipätihäriya) 686,687	苦無我想 (Dukkhe anattāsaññā) 427
数化病 ~經 (M. 143 Anāthapindika-	苦诚 (Dukkhanirodha) 48,74, 210,707,
sutta) 116 ~法 120, 124	772~道稟譜 (-gāminī patipadā ari-
数量漏經 (A. VI. 54) 591	yasacca) 134, 143, 148, 425
橋絵鉢帝 (Gavampati) 334	苦滅(型論) (Dukkhanirodham ariyasaoca)
橋្ (Govinda) 594, 505	134, 143, 147, 425
整行 (Cankana) 31, 122, 155, 162, 414,	指蘇羅 (Kosalā) 14, 238, 313, 723, 7044~
945~& (Cankamanaka) 3!~# 415	王 33 (拘婆羅 336, 445, 766)
經·律·阿毘曼(Sutta, vinaya, abaidhamma)	物尸那竭(城) (Kusinārā) 162, (拘尸城

2 5, 286) (拘尸王 [城] Kusāvati 285-	孔雀林異學園 (Moranivāpa) 1073, 1079
289)	驅出 (Parivāsa) 996
拘舍端 (Kosambī) · 23, 336, 345, 454	恐怖 (Bhaya) 899, 1022~患(Chambhitat-
物舍积提(王城) (Kusāvati) 230,671	ta) 350
拘旋 (Kosaka)	鳩摩羅迦葉 (Kumāra-Kassapa) 313-335
拘锜 (Kotthaka) 124	羧羊皮囊·大狐·押栰 660
拘絺羅(大~Mahā-kotthita) 126-134	骶氎毺毰 287, 292, 361, 589 骶嫠毺毰髸褥
156,409 [大拘繙羅經 126]	队具 24
拘翼 (Kosiyo) 282, 593, 602, 635, 646	录 (Pariyesanā) 473
拘牢婆[王] (Koravya) 611, 616, 779	求を拾つ (Upekkhaka) 44
拘隣若 (Kondañña) 156	求解經 (Vimamsaka sutta) 922
指體薄 (Koliyesu) 76	求索易不難得 528
拘婁舍 [Kroin] 11'3	求法經 445
指標庫 (Kurūsu) 35, 210, 364, 483, 508,	具足(戒) (Upasampadā) 242, 524, 558, 607
535, 742 (拍樓國 616, 1044) ~ 無諍經	具足心 (Kallacitta) 122, 179, 626
(M. 139 Aranavibhanga sutta) 835	俱解脱 (Ubhatobhāgavimutti) 483, 569,
覆沙羅闌 (Ghositārāma) 23, (碧師羅闌	585, 970
336, 454)	愚癡 (Moha) 65, 84, 264, 360, 513, 647,
瞿陀尼(洲)(Godāniya) 225 (拘沱尼 Apa-	982~人の法 1016 愚の如く膣の如く102
ragoyāna 1125)	~の凡夫 138,5:9~標島癡像 1005
標陀梨舍哆 (Kuddālaka) 594, 595	空 (Ākāsa) 6, 9, 141, 365, 367, 415, 941
理量 [Gautama] 31, 158, 463, 689, 769 沙	空有悉く見る 278
ры~(Samano Gotama) 31, 43, 64, 76,	空有恋 (見る) 278 218 218 218 218 218
500, 509, 512, 621	空界 404, 486, 805 [內空界·外空界 805]
粗叠僧伽提婆 (Gautama Sanghadeva) 1	空[無邊]處 (Ākāsānañe yatana) 418, 421
程量額 (Gotami) 553~經 (A. VIII. 51)	833(註——)
553,895~大爱(Mahāpajāpatī Gotamī)	火 (Teja) 100, 379, (Aggi 234, 325)
553	火界 (Tejodhātu) 138, 401, 486, 804 [內
瞿尼丽(比丘) (Gulissāni) 106~經 (M.	火界•外火界 138,804]
69, -sutta) 106	火定 234
瞿婆天子 (Gopaka devaputta), 637	過去 824~事 268, 654~世 36
程毘釋女 (Gopikā Sakya-dhītā) 636	過精勤患 (Accarnddha-viriya) 349, 350
程默目推連 (Gopaka moggallāna) 695 ~	過中 420~食(Divāvikāla-bhojana) 240,
經 (M. 103, -sutta) 695	246, 394, 951, 977
究竟 (Nitthā) 249, 284, 509, 691~智 87,	果實天 (Vehapphalā devā) 175,833
90, 361, 448, 490, 647, 691~涅槃 (Ac-	果に臥す 66
cantanitthā) 691	果報 15, 400
究暮鳥 259, 261	瓦杆 781
口淨行 102-104	魁 66 (樹 514)
口不淨行 102-104	瞎牛 513,523
九分数 3(註一二)	月及耽浮樓 (Timbaru Suriya-vaccasa) 634
九無學人 (Nava asekhā) 585	月及軟字樓(IImbaru Suriya-vaccasa) 654 月。华月(Māsa-addha-māsa) 756
表数 (Gārava) 16,200~經 [上] (A. V.	根 6,364
21-20) 200, [下] (同前) 201, ~體事440,467	觀·覺·知·念 586
工師種 171	觀· 寅·知·志、 觀定(Vimamsa-samādhi) 425
- Linyt里 ·	ARR (VIIII I I I I I I I I I I I I I I I I

見得 (Ditthi-visuddhi)

微悅 (Pāmujja) 195-201, 212, 341, 427	見到 (Ditthippatta) 584,970,983
数享心 122, 179, 626	見如實知如實 (Yathābhūtafiāṇadassana)
龍雪 487	195 198, 427
勸發湯仰成就歡喜 30,56,114,122,174,	賢·月 (Sakulā, Somā) 1106
191, 345, 417, 912	賢月色 (Bhaddā Suriya-vaceasā) 634,648
面經 (M. 6 Ākakkheyya sutta) 524	賢惠(比丘) 417
君止諍律 (Yebhuyyassikā) 990, 992 (君	賢者 (Āvuso) 30, 133
律 992, 995)	賢娑羅樹 (Bhaddasālā) 345
14. 002, 000)	賢善 (比丘) 417
	雅塔恕 (Gandhabba) 117,635 (雅塔和
-5-	385,)(推沓起 638)(乾塔秒 168)(乾沓秒
479	177)
家 (Ajjhosīna) 473	推若精舍 (Giñjakāvasatha) 950 (推祁精會
家家 (Kolańkola) 585	917)
家相應 (Gihipatisamyutta) 993	劍浮[圖] (Kamboja) 725, 1045
灰河 (Khārodakā nadī) 256, 257	劍磨瑟曼 (Kammāssa-dhamma) 35, 210,
袭装衣 120, 165, 171, 221, 302, 399, 574	364, 483, 508, 742, 835, 879
華鬘·瓔珞·塗香·脂粉 240, 246, 394, 705	(Macchariya) 473, €38, 907
化樂天 (Nimmānaratī devā) 28, 115,	遺信せず 66,514
175, 777	眷屬 146, 381, 615, 656 外~中~內~337
下相 4 (註一三)	341 參類~56
下置(Nissaya) 996	E念(王) (Dalhamemi) 299
下弟子(Navā bhikkhū) 447	眼 (Cakkhu) 37, 348, 551, 647, 708
外空 (Bahiddhā suññatī) 944 外数 (Bahiddhāsamyojana) 87	眼的 227
7. 181	眼更樂 (Cakkhu-samphassa) 475
夏华 30, 98, 110, 244, 264, 553, 828 細針 964	眼根 37,708
Wileshy a	眼識 (Cakkhu-viñfiāna) 133,141,551
傷咃(伽陀) (Gāthā) 1 (傷他) 858	眼色射青 Abhinilanetta) 223,791
解意 107, 348, 370, 458, 534	眼處 (Cakkhu-āyatana) 132, 141, 422
解脫 (Vimutti) 142, 147, 196-201, 212,	現世 44, 279, 304, 370~色~色想~欲~欲
359, 482, 528, 546, 762~身 201~ 知見	想 366, 367
218, 587~知見身 201 雑簡 (Kukkutārāma) 1132	現法 (Ditthadhamma) 23, 39, 42, 79-86,
雞園 (Kukkuṭārāma) 1132 稽首 93, 114, 243~作體 93, 558	258, 490, 984~報業 (Vedaniya kamma)
	71~樂居 159, 361
關賓(迦濕彌羅) [Knémīra] 1 執 (Snṁyojana) 20, 92, 93, 454, 638	血 (Ādīnava) 341,: 50, 481, 510, 547
(Palāsa 907) 959	宏報 78
結 [藤兜器御車の子] (Sikhaddhi) 634	X) TIK
制服线 14, 31, 74, 165 167, 290, 398, 548	-3-
M. (Ditthi) (Dassana 36) (Ditthadh- ammu-pakkamabeta 72) 347, 516,737	居(Nissaya) 683
和mu-pakkamanetti 72) 347, 516, 737 見趣 (Avyākata, A. VII. 51) 1137	居士 14, 111, 313, 412 (Gahapati 585)715
	~衣 166~象 3, 164~稱 171 (Vesum 753)
見見說 (Ditthe dittheväditä) 926 見版 (Sanditthi-parämäsa) 516	~报 100~聚 5, 103~租 111 (Vessil 105)
見受 (Ditthupādāna) 130,510	
見受 (Dittimpadama) 130, 510	爾 (T kkhepaniya) 996

31 學景 (Inādāva)

5, 9, 580

故業 2000年 2000年 2000年 43	428
故作 53, 意~54口~53~辈 (Saficetanika	五稱譽 Pañea pāsamsatthā) 7
·· kamma) 53,849~三業 53,54 身~53	五盛陰(色・覺・想・行・識)(Pañea upādhīnak
唐空天 (Ākās atthā čevā) 921	khandhā) 142, 422, 925, 946, 1092~
己身 (Sakkāyā) 36, 420, 431~出要 431	の苦 47, 123, 146, 751
五稜 (Pañca cetokhila) 1069	五相 (Pañca Nimittāni) 50
五陰 (Pañea-kkhandhā) 129, 235, 567	五斷支 (Pañea padhāniyangīni) 108
五河 25, 26 (五大河 169, 178)	五額 (Pañes yinibandhā) 106
五戒 (Pañon sila) 121,585 (註七) 梵行を	五比丘 1031
首とせる~ (Brahmacariyapāficamāni	五法 91,1041,1071,1070
sikkhapadāni) 180 (五法 585,735 (姓	五味 4(註十九)
志の五法])・	五欲 (Pañcakāma) 5, 228. 317, 507~功德
五蓋 (Pañcanīvaraṇāni) 74, 202, 395,	(-guna) 5, 538, 738, 746, 763
483,521,691~智 202~ 心穢慧羸 395,	元力 (Pañea balāni) 170, 177, 428, 114
902 (五法五障礙 738)	護 (Sarnvara) 36,3
五俵(式) 282, 295	護寺林 (Rakkhitavanasanda) 345
五計責 72	護諸根 (Guttindriya) 198, 201, 201
五逆罪(五無間業) 901(註四)1034(註二二)	護比丘天 17:
五句款 (Itihāsa) 238	護法 (Anurakkhana-dhamma) F*!
五下分結 (Pafica-orambhāgiyasa nyojana)	後生報 71~業 (Samparāya vedanīya
13, 21, 183, 374, 408, 710, 1064~ M.	kamma) 71
64, Mahamalunkya-sutta) 1963	後身畳
五解脫處 (Pañon vimuttitthānāni) 427	後世 43,50,304,311,314~ 有ることなく
五結樂子 (Paficasikha gandhabbaputta)	衆生の生無! (Natthi paraloko, Natth
633	satiā opapātikā) 314, 334~罪 251~食
五根 (Paffe' indriyāni) 〔信·進·念·定·	366,367~色想366,367~欲 366,367~初
慧 170, 177, 428, 1145][信·精進·念處·正	机 366, 367
定•正觀 595][眼•耳•鼻•舌•身 1011]	後命覺
五支禪定 268	後夜 121, 162, 176 (註五) 573
五支物主 (Paneakangathapati) 891~經	牛角娑羅林 (Gosinga-sālavanadāya) 417,
(M. 78. Samanamandika-sutta) 891	910, 917~經[上]910 (M.32 Mahā-gosing)
五事(女人の五障) 560	sutta), (下)917(M. 31Cūla-gosinga-sutta)
五事具足[王城の] 7	牛跡水 100
五色 278	牛糞喻經 (S. XXII.96 Gomaya,) 228
五娑羅村 (Paficasālā) 445	欺評 (Satheyyn) 68, 80, 111, 473, 519,
五種妓樂 286	640, 907
五種致敬法 56(註八) 418(註一二)604(註	南阿那含 (Anāgāmiphal sacchikiriyā) 183
[四]	~得阿那含 5:5
五種梵志 773	向阿羅訶 (Arahattaphalasacchikiriyā) 18
五除惱法 (Pañca āghātapati-vinayā) 102	前斯陀含 (Sakadāgāmiphalasacchikiriyā)
五智法 (Pafica-upanisā-bhāvanaya) 216,	183~得斯陀含 585
217	南須隆道 (Satapattiphalasachikiriyā) 183
五熟解 听 想 (Paffer vimuttiparipācanīyā-	~得須陀洹 585
sañña) 427	廣慧 (Puthu paññā) 116, 125, 1:3, 568
五出要界 (Pafica nissaranā dhātuyo)	慶解 (Vedalla) 1, 558, 1018
The state of the s	BK/11 (1 Call 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

inger en a	
廣說 125.414	馬瑙達項赤石旋珠 168, 170, 177, 662,
廣長舌 (Pahū'a-jivha) 223, 789	666
高廣大床 394, 705, 1040	金梁灌 111 (金溁罐 180)
高相 4(註一三)	金多羅樹・銀多羅樹 286
高羅婆(王) (Koravya) 592	金鞅河 (Kimikālā) 214
更關 (Samphassa) 551	金草羅樂園 700
更樂(食) (Phassa) 47, 127, 131, 135, 137,	金毘羅[專者] (Kimbila) 156, 346, 917
214, 424, 475, 537, 546, 926,1030~身	根種子·樹種子·果種子·筛種子·種子子 516
(Phasakāya) 423	根智 (Purisindriyañāṇa) 541
晃昱[諸]天(光晉天) (Abhasa rā devā)27,	禁戒 25, 77, 87, 88, 111, 216, 295, 555
175, 229, 480, 670, 783, 833 (光天 381,	態飾 418
387)	
質高 947	
籌堂 (Dhammasabhā) 42, 87, 221, 266,	
268, 400, 778 (Upatthān asālā £30)	作使 (Kammakaraporisa) 582
膏瓶 (Medakathālika) 101	坐貝曝曬枓撒拂拭 154
變航 246	坐禪 162, 459
降魔糧 (M. 50. Māratajjaniya sutta) 596	坐定 (Nisajja) 945
光明想. 393	最上慧觀(法)(Adhipannadhammavipas-
¾ (Kamma) 53, €8, 71, 84, 231, 334,	sana) 533
357, 463, 536, 5 8, 578, 615, 620, 763, 845	最大夫人 180-182
(業の四種 856 〔註一三〕	斎 54, 320, 739, 767, 1038 拿齋馬齋768 法
業果 672	膏 282, 301 立膏 767
業種駿鍾 650	災患 (899 Upasagga)(923 Ādīnava)
業報 334,672	穄米 (Nivāra)(?) 66, 514
劫見衣 (Kappāsika) 230, 296, 671, 1123	在昔異時 275, 293
劫賓閣邏 (Kapińjala) 561	沙 歌 260, 263
合會 (Sangatibhāvahetu) 72, 662, 725,	財衰 (Bhogaparijufifia) 613
730, 774, 1036	薩云若 (Sabbaññu) 988, 1080
恒伽 (Gangi) 24, 25, 26(恒水 40, 81-86,	薩哆富樓奚哆 (Sattapu ohita) 594, 595
368)~池(Gaggarā) 175, 995	(七富樓奚哆 595)
無(魔) (Kāli)	三愛 (Tisso taṇhā) 130, 548
黑紫 (Knnha) 538(註一九) 544,653	三惠(行)(Tini ducorritani) 202, 311~
黑翦(比丘) (Kālāra-khattiya) 93,97	不善の念216, 524, 709, 945~不善の法311
黑(比丘)(Kālaka bhikkhu) 463~經 463	三因智本有 56
黒白 304,924~の法 301,304	三有 (Tibhavā) 129
阈相 (Amacea) 186	三衣 285 (註六) 392
極悪飲血 (Ludda lohitapīni) 53	三磯 496
香港 (Atthikankala) 1018, 1050	三界 (Tiloka) 900
骨相·青相·腐相·食相·骨禮相 673	三张 (Tisso vedanā) 96, 131, 476, 537,
公会 48, 108, 155, 346, 391 次第~111 「註	547
六) 262,608 超越して乞食せず 166	三行(身行・口行・意行・) 133
Eff (Vina) E74	
金剛子(專者) 164 (金剛村 164)	三顧(阿難の) 158 三解胶 701
金銀水精流順摩尼真珠碧玉白珂車渠珊瑚虎自	三結 (Tisamyojana) 12, 36, 374, 403,
2000年11月2日 11月2日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 1	241 (2001)

525, 710	三漏 (Tayo asavā) 13[註九]127,538
三更樂 131	算術 492, 496 (算數 303)
三業 (Tīṇi kammāni) 231,620,672 意	算數量志目推連 (Ganaka-Moggallāna) 689
故作の~54 身故作の~53	算數目證連經(-sutta, M. 107) 689
三屍(死蛇•死狗•死人) 101	繖科 1123
三刺	惭愧 (Hiri-ottappa) 136, 194, 198, 238,
三事(見・聞・疑) 556	393,431,466~を衣服とす296~經(〔上〕
三事具足[王城の] 7	cf. A. VIII. 81, (下) A. X. 3) 198~心
三事合會入於母胎 1036	161
三〔自〕歸 25, 121	
三示現 (Tīṇi pāṭihīriyāni) 686,688	
三時嚴(春殿・夏殿・冬殿) 501	
三食豐饒[王城の] 7	四安穩住處 (Cattāro assāsā) 58
三室(天•梵•聖) 297	四王天 (Cātummahā-rājikā) 28, 115, 594
三種の膏 1038	(四天王天 121)
三種姓 761	四界 900
三聚 (Tayo rāsī) 1093	四行を行ず (Cātnyāmasam-vara-samvuta)
三十三天(忉利天)(Tāvatiṁsā devā) 5, 28,	520
115, 175, 192, 226, 633, 777~善法壽堂282	四旬 (Catuppādā) ~義 702~傷(-gāthā)
~の壽 318	858~頃 167
三十二相 220-223, 789 (三十二大人相788)	四御(象·馬·牛·人) 1109
~經 (D. 30 Lokkhana-suttanta) 220	四業(口散作の) 53
三十二分身 (Dvattimsākārā) 404[註五]486	四伺 700
(註五)	四事 651 (欲・恚・怖・癡) 891
三十喻經 295	四事を說く (Cattaro dhammuddesā ud-
三十六力 809	ditthā) 614 [1] 此世無護無可依恃
三處(戒受·見受·我受) (Tīṇi thanāni) 510	(Attāno loko anabhissaro) (2) 此世
三淨施 897	一切趣向老法 (Upaniyati loko ad-
三說處 565	dhuvo) [3] 此世無常要當捨去 (Assako
三善念(無欲・無書・無害) 507,945	loko sabbam pahāya gamanīyam)(4)
三藏 (Tri-pitaka) 1	此世無滿無有厭足 (Ūṇo loko atitto
三寶 1703	tanhādāso)
	四事具足〔王城の〕
三定 [空·無額・無想]297 [有覺有觀・無覺	四事攝 (Cattāri sangahavatthūni) 188(四
少觀・無覺無觀〕353	攝事 658)
三度處 45	四食 (Cattaro āhārā) 6, 127, 926, 1030~
三間(尼乾の) 619	豐饒 7
三不善念(欲念・恚念・害念) 580	四沙門果 (Cattāri sāmañña-phalāni) 426
三法 [喜·憂·拾] 643[空·無願·無想]1103	四取(欲·見·戒禁·我語) 130(註九) 510
[壽·暖·識] 1101 [非法·欲貪·邪法] 306	[註一八]
[兩舌·麁言·綺語] 308	四種 1108~姓 716,719,723
三味 (Samādhi) 164, 587~相427	11年北海
三瀬提 (Samiddhi) 821,849	日便八州高九
三妙行 (Tini sucarităni) 203, 206	For the . 11/44 .
三明(達) (Tevijjā) 569, 798, (三達798)	四種の軍(象・馬・車・步)220, 232, 259, 297, 336

四種の業種機種 (***・・・・** ・650	四法 (Cattaro dhamma) 216
四種の受法 864	四法 (Cattāro dhammā) 216 四資 (Cattāri ratanāni) 285, 288
四種の善親 654 [胜二〇]	四述室 (Catubrahmavihāra) 28, 115, 293
四種の租税 297	四門大地獄 254, 257
四種の如意の德 (Catasso iddhiyo) 279,	四末曾有法(Cattaro abhūtadhammā) 164
287, 302	四無色 (Cattari rupāni) 426~定418(註
四種布施 897	一八〕457(註五)1136(註三)
四受 100 (四種の受法 867, 868)	四無量(心) (Catvārya-pramāņāni) 29(註
四洲 221~經(Divyāvadāna pp 210-226)	二五] 425, 1136(註二)
224	四論士(外道の) 81
四十萬·牙平·萬不陳·齒白(Cattarisa-danta;	止身 (Passaddhi) 195, 454, 484 (止195-
sım :-l.; avivora-d.: susukka-d.) 223,	198)~行息入, 止口行息出 484
791	止息 54,85,148,389 不~54~股 58,239,705
四住處 803	~に趣向 (Opasamika) 577
四正樹 (Cattaro sammappadhānā) 170,	止沒 48
177 (四正斷 297, 424, 1144)	IE論 (Thapaniya) 565
四聖種	思已(業)思業 538
四里譜(苦智減道)(Cattāri ariya-saccāni)	思經 (A. X. 206-208) 53
122, 134, 142, 180, 182, 234, 425, 626, 799	思想 (Manasikāra) 546
四頁(病・老・財・親賣)(Cattāri parijuāfiāni)	思法 (Cetunā-dhumma) 585
613	思惟 (Bhāvana) 38~定 (Vimamsa-
四說(見々院・聞々說・識々說・知々說) 926	samādhi) 312
四禪 (Cattāri jhānāni) 196, 425, 1145	死 (Marana) 128, 144, 291, 367, 371
四善法 (Cattaro kusıla-dhammā) 8	死苦 (Maraṇa-dukkha) 47,144,539
四想 (Catasso safifia) 425, 537	死法 (Marana-dhamma) 67, 145, 253
四藏 278	斯陀含 (Sak.dāgāmin) 118 [註六] 171.
四雙八輩	187, 426, 764, 897~果 (-phala)118 ~向
四時上心 (C ttäri jhänäni abbicetasikäni)	171, 178 向~183, 187, 897
8. 92, 360~法 5-5	斯利堤 (Setavyā) 313, 333
四大 (Cattāri mahābhūtāni) 132, 134,	至惡處に趣(15,19
365~造 132, 134, 365	至邊經 (It. 91) 674
四柱屋 761	尸攝思株 (Simsapāvana) 55, 76, 114, 313,
. १प हम्भू के १०००	445 (尸播和林 977, 986)(尸攝积關(04)
四天下	尸利阿茶大臣 (Sirivaddha) 1119,1132
四天子 152(四天王 777)(四天王子 1125)	刺 (Kanthaka) 417, 418
(四大王天 1125)	何 699,700
四珠經 (Vedus) 238, 724, 773, 787	視岸際 (Tiradassi Sakuno) 592
四如意足 (Cattāro iddhipādā) 170, 177,	市郭兒 1129
297, 425, 1144	杏嗟解款 180, 189, 282
四念旗 (Cattaro satipatthānā) . 170, 177,	師子 (Siha) €3, 64, 66, 791~經 (-sutta.
194 (能力) 203, 207, 297, 424, 483, 489,	A. VIII. 12; Mahavagga VI 31, 10-
690 (註六) 1143	11) 63~頃車(Sîha-hanu) 223, 791
四非色陰 (Cattaro arūpakkhandhā)。 132	~吼额(Sihanāda sutta) 28 [A. IX. 11]
四不规而似视 65% [能一五]	508 (Cūla-, M. 11.)~队法 161 (歇王).
四部東 100, 287 (四歳 439)	162 (比丘),~大臣 63

此說 (	識知 (Viñnutam patta) 251
枝提 (Ceti) 1045, ~瘦(Cetisu)356	識[無邊]處 (Viñn nañenyatana) 418, 421,
360	834(註一二)
斯耶(村) (Senāni) 1058	食 (Āhāra) 204-210, 297 食に止足を知る
支離彌梨(蟲) (Cīrīlikasadda) 413~經	107 食の四諦 127
(A. VI. 60) 408	食經 (Āhāra sutta; A. X. 61-62) 204 (上)
自往せず	208(下)
自觀心經 (Sacitta A. X. 51, 54) 532	食嗽含消 124, 159, 193, 243, 613, 764
(上) 534 (下)	食吐鳥 260, 262
自高心患 351	食に止足を知る 107
自在天(王) (Issara) 229	七有 (Sattabhavā) . 12, 37, 375, 585, 710
自然粳米 (Akatthapāka sāli) 757	七往來 12, 37, 585, 710
自發露 (Tajjaniya) 683~止絆律(Patifi-	七怨家の法 588
ñīya) 990, 992~律 995	七覺支 (Sattabojjhangā) 170, 177, 20%,
自落果 66,514,867	431,489 (註——) 1146~賽 220
慈 (Mettā) 54, 136, 141, 163, 216, 218,	七財 (Satta dhanāni) 431
291, 340, 599, 670, 783	七比壽 (Satta adhikaranasamatha) 990
慧贝業·慈身業·慈意業 317,684,994	七事具足[王城の] 7
慈事を行す(Mittavatāya samudācarati) 949	七識住 (Satta viññānatthiyo) 480
寒心 418,672~を修習す 418	七車 30,33~經 (M. 24 Rathavinīta-
悲心解脱 55	sutta) 30
時愛樂心解脫 943	七出世間福 25
時說·真說·法說·義說·止息說·〔樂止息說〕	七水喻人 11,(七水人14)
58, 239, 245, 394, 705	七世間福 24
時•非時 963	七施衆 896
事火編髪達志(Aggikajatila) 324, 325	七善人所往至處 21
事の如く云々 30	七善法 (Satta kusala-dhammā) 8
寺 (Cetiya) 680	七斷漏煩惱憂感法 36
侍者 157,215,290~經 156 奉~163	七日經(A. VII. 62) 26
色 (Rūpa) 108, 132, 142, 234, 308, 430,	七不衰法 (Satta aparihānīya-dhawmā)
537, 566, 706, 739 色色を観る (Rupa	679, 681, 682
rūpīni passati) 482,	七寶 (Satta ratanāni) 220, 275, 311, 592,
色愛 (Rūpatanhā) 130	779~經 (Cakkavatti sutta;S. XLVI.
色冇 (Rūpabhava) 129~斷食斷業 88	42) 220
色喜住·色憂甘·色焓住 809	七法品 1
色究竟天衆 (Akanitthā) 175	七力 (Satta balāni) 431
色忠 494	嫉(Issī) 907~恙 54,58
色出要 494	疾病〔相應業〕
色想 457	質多羅象子[比丘] (Citta Hatthi-Siriputta)
色味 494	408
護 (Viññāṇa) 133, 141, 214, 236,475, 567	實 (Sāra) 550, 934, 1065
職界 (Viññāna-dhātu) 147, 404, 436, 805	實意 (Sandhāna) 512
議議說(Mute mutavāditā) 926	實住法 (Thitakappa-dhammā) 585
離食 (Viññāna-āhāra) 926(註四)	徐 (Upekkhi) 6, 21, 48, 55, 116, 136, 370,
識身 (Viññānakīya) 423	431, 489

粉買 887	釋問經 (Sakkapañha suttanta, D 21) 633
抢心解散	賣索 (Codana) 580
抢相 4 (註一三)	青敦 (Tajjaniya) 996, 1019
抢第六車 33	赤栴檀 (Lohitacandana) 675
拾念清淨 6,707,771	寂靜 (Samatha) 89, 123, 233
粉雕 88, 263, 683	須頒摩天子 [Suyama] 1125
含或 (Sākiyānī) 554	須陀洹 (Sotāpatti) 12, 37, 118, 117, 374,
含衛國 (Sāvatthi): 1(大部分の經の初頭にあ	408, 764, 897~向171, 178 向~183, 187,
る故に一々示すことを略す)(含衛285)	897 四種の~125
含鋼村 (Sīmagāma) 986	須浩耶 156
含梨子 (Sāriputta) 30, 34, 89, 90, 93-99,	須達哆 (Sudatta) 123~輕 (A. IX. 20)
110, 117, 122, 126, 149, 156, 296, 437, 568,	763~居十 763
(含利子 87)(含黎子 1098)	須菩提族姓子 (Subhūti Kulaputta) 841
	須彌山 (Sumeru) 27,1125~王 27,226
合勢 浮 (Sarabhū) 25, 26 装雑 帝 (Siketa) 33, 370∼三族姓子經(M.	·
68 Nalakapāna-sutta) 370	衆生 36, f0, 144, 235, 322, 456, 497 (其外
w若韓羅遅子 (Sañjaya Belatthiputta)1074,	略)
1075	衆の園 (Saṅghārāma) 183,438
李羅 (Sāla) 722~樹 162,911~樹王 154	業前 (Bhagavā) 29, 56, 271, 511
~樹香 694~樹林 693, 961~の根 693	手抒 66, 514
~林(Sālavana) 293, 693 雙缓羅樹 (Ya-	
makasālā) 162, 285	手足極妙柔弱軟敷(Mudutaluna-hatthapāda) · 222,790
整曜源於山 391, 392, 399	wally 100
沙門 (Samana) 14, 72, 85, 270, 333, 346,	手足網縵(Jālahatthapāda) 222, 790
531, 715, 761. 908~索 4, 164, 174~湝 14	手長者 (Hatthaka) 188~經(-sutta) 188
~對志 (-brāhmaṇa) 82-86, 508, 510, 644	(上)(A. VIII. 21), 193 (下) (A. VIII. 23)
沙門二十億經 (A. VI. 55) 573	修摩那(華鬘) (Sumanā) 286, 445, 558,
連羅(梵志) (Cāln) 417	675
這起題 (Cāpāla-cetiya) 679	
車釧 178	修摩那華·婆師華·瞻葡華·修催提華·摩頭雅提
叉手 39, 56, 81, 113, 157, 275, 432 (合掌	華·阿提牟哆華·波羅頭華(Sumana;
513) 649~求索 39	Vassikī; Campaka; Sogandhika;
邪星 46, 53, 83-86, 306, 586	Madhugandhika; Adhimuttaka;—)
邪見 (Micchā-ditthi) 46, 54, 58, 83-86, 119,	286, 287, 445, 561
249, 310, 516, 907, 934~葉 (-knmma)	Grakkha) 473
249, 396, 521, 771	90K 494
5044 A 50	趣阿羅河 趣阿那舍·趣斯花含·趣須陀洹 587
Will by Clanto circal	續閑提 (Māgandiya) 744~異學 (-Parib-
開闢付 (Jantu-gāma) 214	bājaka) 743~經(-sutta, M. 75) 741
釋覆瘦 (Sakkesu) 42,548 (釋閱瘦 496)	種子 (Bija) 516
釋中禪室掌經 (M. 134, Lomasakangiya-	児說 81, 148
bhaddekaratta-sutta) 827,	主兵臣賓 275, 279, 311 (主兵臣 298)
製都邑 939 製作管理 (Salam lanks) 15 50 500 500	珠寶 259, 275, 277, 287, 311
釋の家族 (Sakya-kula) 55, 76, 733 (釋家	受 (Upādāna) 95, 130, 214, 424, 472, 510
Sakka 1113) (智種姓 645)(釋種族 267)	1031
釋摩訶男 (Sakka Mahānāma) 153, 496	受者 (Patiggähaka) 897

受念處(觀覺如覺念處) 488	宿舊 (Purāṇa) 1118
受福天 [Punyaprasavāh] 175	宿命造 (Pubbekatahetu) 45
受法經 (Dhammasamādāna sutta) 864(M.	宿命智 408,525~通作證 398,1078
45) 867 (M. 46)	熟酥 (Navanīta) 4,584,676,755
整巖山 (Gijjhakūṭapabbata) 678	熟報(業) (Parirakkavedaniya kamma) 71
驚鳥 260, 262	出生 798
類 (Gāthā) 50, 149, 267, 344, 385 〔攝頌	出要 (Nissarana) 38, 378, 481, 494, 510
433 註三三〕	~禁 116, 125, 143, 568
壽命 (Āyu) 39, 494	所求不得苦 47,128,145
習 (Paccaya) 146, 202, 203, 210-214 (Sa-	所作 6, 67, 91, 106, 278~業 39, 146, 235,
mudaya 481)	249, 316, 521, 618, 998~智辯聰明決定 34
智•助•具 235	所拾 6,9
執杖程 (Daṇḍapāṇi Sakka) 548	所說 (Bhāsā) 945
周那(大~)(Cunda) 24,156,454~怒(M.	所斷(我亦所斷有リ云々) 215
104, Sīmagāmasutta) 986 沙彌~Cunda	所知 (Parikappa) 565
samanuddesa) 986 算者大~(Āyasmant	所得 2,378
Mahā-Cunda) 456, 850 摩訶~(Mahā-)	所念 (Vitakka) 945
23, 24~問見經 (M. 8 Sallekha-sutta)	初一日節 1
456	初禪[天] (Pathama-jjhāna-devaloka)5,113,
收納 (Bandhana) 580	290, 410, 418, 421, 872, 1037
宗本 63-66, 548	初摩衣 (Khoma) (Ksaumaka) 230, 296,
十惡業道 82-85, 307	671
十一切處 (Dasa kasiṇāyatanāni) 1147	初夜 121, 162, 175, 570
十 計 責 938	處 (Āyatana) 900, 901~を說く 422
十五日不慢を行ず はは はいは 556	處非處 (Thānatthāna) 565
十支道 567	儲提摩麗 (Jotipāla) 594, 595
十四私施 897	諸法本經 (Mūlā A. VIII. 83, X. 58)
十種不善業道 60,61	546
十善業道 61,62,82-85,307	生 (Jāti) 6, 94, 128, 143, 214, 471, 567,
十二處 901	749, 1031
十二辈	生苦 (Jātidukkha) 143,537
十二部經 2[註一二] 1019 [註八]	生拘舍葉 : 649
十八意行 (Atthadasa manopavicāra) 803	生死智 408,525~通 (Sattānameuturapā-
十八界 (Atthadasaloka) 900	tafiāna) 771,973~通作證 398
十八學人 585	生色〔像〕實 240, 394, 705, 1123
十八德 407	生主 (Pnjāpati) 379, 526 生處 (Jātaka) 1, 858, 1019
十八念身 (註)	生處 (Jātaka) 1,858,1019
十法(比丘の) 697	生已に盡き梵行已に立ち所作已に辦じ更に有
十無學法 (Dasa asekhā-dhammā) 976, 1147	を受けずと如真を知る 6,67,94,197
十六大國 1044	359, 522, 710
獸王師子臥法 161	生酢 (Sappi) 4,584,755
從解脫 (Pātimokkha) 91,92,175,275,304,	生地 (Jātibhūmi) 30~の尊長(Jātibhū-
568, 570, 1039	miyam āvāsiko) 591
愁感啼哭憂苦懊惱(Soka, parideva, dukkha,	生如鳥喙 6
domanassa-upāyāsa) 472. 510, 674	生如鉢 6

生數涅槃 (Upahacea-parinibbina) 21(註	少欲 (Appiceinatā) 193, 218, 446 ~ 知足
五] 22,585	261
生法 (Jāti-dhamma) 67, 145, 252	W (Ariya) 906
ELLA (THE STATE OF THE STATE O	聖解脫 367
生網 生聞資志 (Jānussoni Brāhmana) 702, 708,	聖體康强 (Arogo balavā) 110
	聖道經(M. 117, Mahācattārīsaka sutta) 935
711, 715, 738	聖八支齊 (Ariyūposatta) 1038, 1039
生老病死 36, 47, 64, 228, 543~啼哭憂魑	聖法 (Ariyadhamma) 36~律102
249, 284, 784	勝(童子勝 Jeta-kumāra) 123, 124
正覺 (Sambodhi) 37, 374-377, 525, 585,	膨上心 (Udaggaeitta) 179
710	勝自設 872
正經(Sutta) 1,858,947,1019	40. 16. usc
JE,/7T	
正見 (Sammāditthi) 61, 81-85, 119, 127,	рагорагаййи) 1, 3
148, 771, 895, 935, 1099~業 (-kamma)	dir/s
£21, 771	勝林給孤獨園 (Jetavana anāthapindikassa
E 31 (Sammāvāca) 148, 431, 895, 936	ārāma) 1, 31. 39, 67, 93, 13!, 150, 195,
正業 (Sammākammanta) 148, 431, 895	220, 249, 378, (以下略)
936	小王 (Yuvarāja) 186
正思惟 (Sammsankappa) 198 (正	小空經 (M. 121, Cūla-suññata sutta) 939
志 119, 148, 431, 895, 936) (Yoniso ma-	商伽梵志 (Canki Brāhmaṇa) 738
nasikāra 35, 203)	商人求財經 (Valāhassa, Jāt. 196) 660
正心解散 (Sammävimuttacitta) 44,895,	請請經 (Iavāraṇā, S. VIII. 7) 567
985	請日 569
正身正念 137	异上 (Uparibhāva) 458~心 122
正脫 119	昇進法 (Pativedha-dhamma) 585
E定 (Sammäsamädhi) 119, 148, 149, 261	承標梁 (Gopīnasi) 676
431, £96, 895	承淚處滿 (Gopamukha) 223, 791
E度 (Samatittha) 458	姓異名族 150
正道(Sumamagga) 458	捷慧 (Javapaññā) 116, 125, 143, 568
正念 (Sammāsati) 51, 83-86, 135, 149, 296,	傷歌邏[摩納] (Sangārava mānava) 684,
363,895~正智 51,107,162,206,265,506	~經 (Sangārava A. III. 60) 684
正法 (Saddhamma) 35, 126, 176~千年	將迎 16
160~股 (Dhammapäsäda) 230,671 如	攝頌 (Uddāna) 421 (註一〇] 433(計三三)
諸例說一要 (Buddhānam sīmukkam-	胜々联 260, 265
sikā dhammadesanā) 179~の堂(三十	清淨馬喻法 (Ājānīyasusūpama dhamma)
三天) 227~律 (Dhammavinaya) 165,	976
189, 177, 554	精進 (Viriya) 38, 58, 107, 167, 183,(194
正方便(正精造) (Sammāvāyama) 148,	Viriyāramba) 363, 428~勤修 62~定
149, 431, 895, 936	(Viriya-samādhi) 312,425
正姓行 86)	墻村標林 (Pāvārikā ambavana) 60
正命 (Sammű-äjíva) 148, 431, 895	招提僧 (Catuddisā) . 1135
正文 (Ketubha) 238	床檐臥具 18
少光天 (Parittābhā) 175	种譽 (Päsamsattha) 75, 82, 87, 465, 523
少疾病〔相應業〕 846,848	青白蓮華喩經 459
少得天 (Parittasubhā) 175	淨光天 381, 389

1
691~經 (M. 16 Cetokhila-sutta) 1069
心經 (A. IV. 186, Ummagga [No. 82]) 857
心行 (Saddhāntisīrī) 970
心解脱 (Cetovimutti) 6.13, 87, 92, 148,
216, 644, 970
心自在如意足 173
心淨 (Citta-visuddhi) 31,364
心定 (Citta-samādhi) 312, 425
心念處(觀心如心念處) 488
寬 (Sāra) 546
眞有神 (Atthi me attāti) 36
真說 58,79,239
真諦·誦習·熱行·苦行·梵行 735
恒人 (Sappurisa) 54~經 (-sutta, M, 113)
419~の法 (-dhamma) 419, 421 無着の
~233
直無神 (Natthi me attāti) 36
信(Saddhā) 72, 194, 203, 431
信行 (Saddhānusārin) 584
信解股 (Saddhāvimutta) 584,983
信根 194, 428
信施 16,50,332,763~食18
神 36 (Bhūta 379) (Attā 476 1092) 526
神見神 (Attanā va attanam sañjānāti) 36
神見非神 (Attanā va anattānam sanjānāti)
36
職業 (Dosa) 12, 65, 138, 310, 364, 452, 588
(職 907)~青數 137~心 (Vyāpanna
citta) 534~睡眠訓憶 265, 489, 706, 782
聯惱者 (Kodhana) 989, 984
深禁 116, 125, 143, 568
親袁 (Natiparijuñña) 613
盐 48, 219, 751
盡
霊教開 6
並 款 闭
ースー
- 227
7k (Apa) 100, 379, 526
水界 (Āpo-dhātu) 136, 404. 486, 804 [內
水界•外水界 136,804]
水淨梵志 461~衰 (M. 7 Vatthūpama-
sutta) 461
水乳合一 347

水哈總 (Udakūpama) 11 (A, VII. 15)	節を知る
102(A. V.162)	微角牛 (Chinnavisāṇausabba) 99
雏頭戲	雪山王 (Himavāpabbatarājā)
睡眠 414~を損除す 2~息 (Thinamid-	舌 (Jivhā) 145, 335, 422, 551
dha) 319-351~ (Thinamiddhapari-	舌識 (Jivhāviññāna) 132
yutthita) 534	舌處 (Jivhāyatana) 133
隨蓝(長者) (Velama) 764	仙人(住)處鹿野園 (Isipatana Migadāya)
数往来索 (Anucariya) 580	242, 268, 1080
勘摩衣 649	仙餘 (Isidatta) 1118
	仙餘財主 (Paficakangathapati) 384
-t-	旃陀羅 (Candāla) ~子(-kumāraka) 99
(世間)·天·魔·썇·沙門·焚志 47, 72, 194,	梵志~775,776
271, 359, 563, 631, 720	旃檀香 152
世間[の智・滅・道跡] 669~經(Loka-sutta,	箭毛 (人) (Sakuludāyi) 1073, 1078, 1079
A. IV. 23) 669~福澤 23	~經 (-sutta) 1073 (Mahā-, M. 77),1079
批問解 (Lokavidu) 29, 56, 76, 293	(Cūla-, M. 79)
世間の成改 27	箭喩經 (M. 63, Cūlamālunkya-sutta) 1138
批章 (Bhagavat) 96, 110, 115, 150, 180,	洗尼斯韓娑羅(Seniya Bimbisāra) 233
216, 221, 268, 409, 471, 688	占念示現 (Ādesapātihāriya) 686
施 (Cāga) 2, 179, 332, 431, 764 (旋與 81	瞻波 (Campā) 175, 285, 570, 995~經175
S38)	(A. VIII. 20), 570 (A. VIII. 10)
施主 (Dāyako) 897	撰錄 (Apadāna) 1,858,1019
是盛非處 900	善 72, 126, 278, 296, 310
成收 27	善惡業 (Kusalākusalāni kammāni) 54
春背平道 (Samavattakkhandha) 223,791	81, 1028~報 42
說義 (Upadesa) 1,858	善慧
設調 879	善戒 118,893
股本部 422 (M. 148 Chachakka-sutta)	薯化樂天 (Nimmanarati) 1125
565 (A. III, 67 Kathāvatthu)	善見天 (Sudassī devā) 175
說智慧 (M. 112 Chabbisodhana-sutta) 925	善眼 (Sunetta) 28,594 (須涅 595)
說無常經 (S. XXII. 76) 566	善現天 (Sudassi devā) 175
說本語 (cf. Theragatha 910-919 [No. 44])	善語法 452
266	善業 (Kusala kamma) 54
影號 (Affinvida) 565	善根 126
殺を離れ殺を斷ず云々 57,239,393	善處 249-251~の樂 1015
税生 (Pāṇātipāta) 53, 79, 85, 214, 308,	善生(居士) 649~經(Singālovāda-suttanta
393, 458, 586, 1039~不與取邪姓妄言飲酒	D. 31) 649
80-85~不與取邪館妄言乃至邪見 60-62	蒂逝 (Sugata) 29, 56, 76, 102, 222, 246,
利利 (Khattiya) 16,17 (利帝閥 588) 715,	346,588~の所頭たり (Sugatapavedita)
760~嫩 3, 164, 174 (Khattiya)~颗753,	577
760~(大)長者族·梵志(大)長者族·居士	善智慧相應業 849
(大)長者族 258, 647~瓜生王 300, 344,	警知識 (Sappurisasamseva) 50, 104, 203
2001	539, 982~†† (Kallavälamutta-gäma)
刹利(の女)・梵志・居士・工師(の女) 15,17,	414~に親近するを習と位す 203
445, 494, 716, 1109	等住尼指類王 (Suppatitha-nigro-dharāja)

592	增藝法 46
善人 (Sappurisa) 203~住經 (Purisagati	增跡喻經 (Hatthi-padopama-sutta) 13:
A. VIII. 52) 21	(M. 28 Mahā-), 701 (M. 27, Cūla-)
善念 894	象聲·馬聲·車聲·步聲·吹螺聲·鼓聲·獲洛黃
善法 (Saddhamma) 203, 308~経(Dham-	聲·伎鼓聲·歌聲·舞聲·飲食聲·惠施聲 28
maññū, A. VII. 64) 1~講堂 203~正	黎頂山 (Gayā-śīrga) 1050
版 (Sudhammā) 6 閏~(-savana) 203	象實 275, 276, 779
	憎惡 (Gārayha) 75
善來 (Svagata) 260 漸學漸作漸行 (Anupubbasikkha, anupub-	雜眼耳知法 92
bakiniya, anupubbapatipadā) 177	像職業 (Kodharūpa) 59
	息 (Santa) 38, 87, 219 (Passaddhi 431)
群室 91, 122	489 息心解脱 87, 88 息調酶 390
禅は撃を以て刺と為す 417	息·解 (Santa, vimokkha) 103
前 (Pamukha) 546	息止道經 (cf. Sn. Vijaya-sutta) 673
箭金 69~ 医 69	息出·息入 (Ānāpānasti) 216, 218
染欲 (Chanda-rāga) 473	息道 404, 487, 49
	足安平立[外足の相五つ](三十二相中) 22
ーソー	
	12.
酥精 4,584,676	
酥蜜 (Navanīta) 870	速變易法 26 (變易····· Adhuva
蘇摩〔國〕 1045	即為此丘說經 (A. IX. 1, Sambodhi) 21
蘇摩吒[國] 1045	族姓 393~子 67, 112, 113, 165, 177, 23
麁言 (Pharusā-vācā) 53, 57, 237, 306, 457	~者 822 三~子 370, 921~男~女 24, 25
租稅[四種の] 297	115, 373
想 (Saññā)141,536 567 (Sañjīva (度) 597)	卒(獄卒 Nirayapāla) 60
893	算滿造 (Issara-nimmānahetu) 46, 75
想經 (M. 1 Mŭlapariyāya-sutta) 526	尊 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章
想知滅定 (Saññāvedayitanirodha) 89-91	尊貴族〔相應業〕 847,843
想年小吉祥子(Sañjaya brāhmaṇa ākāsagot-	算師を信ず (Satthari pasādo) 500
ta) 1107	算者 (Ayasmant) 31 (註一〇) 48, 156
僧伽婆尸沙 (Sanghādisesa) 556	188. 334. 549
僧伽梨 (Saṅghāti) 162, 285, 401, 571	村想 (Gāmasañña) 93
草炬 (Tinukka) 964	蹲行 66,514,86
草座 (Tinasanttaraka) 742,744~葉本 361	·
聴慧 (Paṇdita) 116, 125, 143, 568	ーター
相違法を犯す(Khiyadhammam āpanna)98	多界經 (M. 115 Bahudhātuka-sutta) 898
遊事 (Upaddava) 899	多以物〔相應業〕 847,84
宗正 186	多疾病和應業 845, 84
掃箒 (Rajoharana) 104, 154	多聞 12,62,118 (多く聞く 698)~の阿羅
增語更樂 (Adhivacanasamphassa) 475	河 313~の聖弟子 35, 54, 59, 84, 364, 709
增同 (Abhijjhā) 364, 371, 454, 469, 534	~比丘 857
增上点 (Adhicitta) 501~經 (M. 20 Vitak-	多羅葉 [Tala-patra] 397 (哆羅葉 140
kasanthāna- utta) 501	多羅樹 (Tāla) 26,153,286 (喀羅樹 153
增上傷 (Alimāra) 1049	多權例(IAM) 20,100,200 (數種例 100 他化總天 (Paranimmitavasavati) 28
1020	THE THE THE PARTY AND THE PART

115, 175, 777	大天王 (Makhādeva) 275-289
多心智 159, 345, 408, 525, 541~通作籃398	大天捺林 (Makhādeva-ambavana) 275-
952	280, 794~經 (M. 38, Makhādeva-sutta)
體山竹林鹿野園(Sumsumāra9ira Bhesakal-	275
āvana-migadāya) 360, 362, 414, 434, 596	大如意足•大威德•大福祐•大威神 151,391
縣帝[比丘] (Sati) 1027~經 (M. 38 Ma-	514
hātan hāsankhaya-sutta) 1027~雞和哆	大人 220, 222~根智 (Purisindriyañ ṇa)
7. (-kevatta-putta) 1027	542~相 222,790~の八念 361
陀然(梵志) (Dhānañjani) 110-116	大姓(天) (Matā-brahmā) 670,777 (梵
蛇喻法 (Alagaddūpama) 1019 (註九)	天 27)
太解意思 (Atilinaviriya) 350	大名称 56, 76, 313
太日星 (Osadhi-tārakā) 1083, 1088	大林 (Mahāvana) 153, 179
退姜法 467	提帝邏恩吒 (Tittira) 561
退得具 879	大鼻・提鼻伽羅 1011
諦を見る者 28	大程達多 (Devadatta) 540
秋県 329	醍醐 4[註一九]~味 4[註二〇]
第一義 400	達梵行 (Nibbedhikapariyāya) 536~經
第一群宝 (Agyāgāra) 742	(Nibbedhika-sutta, A. VI. 63) 535
第一诗聲 (A. X. 29) 1124	類歌 259, 261
第五一日誦 1〔註六〕	短壽(相強業) 845,848
第三一日至 1[註六]	端正[相應業] 846,848
第三禪(天) (Tatiya-jjhāna-devaloka) 6,	耽浮樓 (Timbani) 634~ (伎) 樂王 634,
412, 418, 872, 1067	648
第四一日誦 1〔註六〕	節 215, 416, 751
第四沙門果 (Catuttha sāmañña-phala) 553	斷滅 (Ucchedavāda) 64~の法 64
第四禪(天) (Catuttha-jjhāna-devaloka) 6,	摶食天 (Kabalinkārāhārabhakkha) 87-91
74, 187, 194, 300, 363, 412, 418, 425, 457.	搏食鹿細 (Kabalinkāro āhāro olāriko va
r91	sukhumo va) 127, 926, 1030
第十居士八城 (Dasamagahapati-atthakanā-	
gara) 1132	----
第二一日師 1 (註六)	
第二譯(天) (Dutiya-jjhina-devaloka) 6,	知見 115, 116, 351
411, 418, 872, 1067	知足 362, 447
第二醇 34	知斷欲·知斷色·知鹽豐 (Kāmānampariffiā,
· 大慧 (Mahāpafifiā) 568	rūpānam p., vedānam p.) 491
大屋 (Vihāra) 124十六大屋•六十拘繙	知知說 (Viñn te viñn tavadita). 926
大拘絲羅 (Mahā-Kotthita) 1098 ~ 經	知人勝如 (Puggalaparaññu) 1 [註—] 3
(M. 43, Mahā-Vedallasutta) 1098	知法程 (A. X. 24) 454
大空經 (M. 112, Mahä-sufifia-sutta) 942	知法·知義·知時·知節·知己·知彙 (Dham-
大生主担公園 898	maññu, atthaññu, kahnññu, mattaññu,
大正殿 287, 298	attaññū, parisaññū) 1
大北州股 (Mahäggatä cetovimutti) 386	地 (Pathavi) 100, 379, 526
大警見(王) (Mahāsudassana) 286~王經	知界 (Pathavi-dhātu) 134, 146, 404, 804
(D. 17., -suttanta) 285	[內地界·外地界 135,804]
大澤無事 (Dandakārafifia) 624	知歌 (Niraya) 15, 61, 112, 115, 235, 254-257.
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

316, 461, 541, 601, 1013,~の苦 1008 (泥	除 (Vinodhana) 36,38
型 782)~の報 39	長圍置 887
知神 (Bhummā devā) 921	長跪叉手 24,78,991
知想 (Pathavisañña) 940	長鬼天 (Digha para ana yakkha) 921
知動經 (Bhū vicāla sutta, A. VIII·70) 173	長苦行尼雅 (Digbatapassin Nigantha) 619-
知肥 (Bhūmi-pappataka) 757	627
知 * (Rasa-pathavi) 755,756	長壽[王] (Dighiti) 336-341~王本起經
癡 (Moha) 56, 241, 317, 375, 509	(M. 128 Upakkilesiya-sutta) 336 ~脚
癡慧电經 (Bālapandita-sutta, M. 12) 1005	± 337
智慧 12, 62, 224, 363, 467, 713, 1013, 1038	長壽〔和應業〕 845,848
智經 (, XII. 32) 93	長壽天 577
智見 356	長生童子 (Dighāyu) 339-341 長生博士
持戒 12,195~·布施·多聞·知慧 13	341
持齋經 (Visākhā, A. VIII. 43) 1038	長点 (Vaddhi) 580
治(徵治) 255, 304 [abbhāna 996] ~ 人	長夜行 (Digharattamsamāpanno) 923
1013~人の法 1016	長老 (Thera) 92, 108, 748~上算 (Therā)
竹林 加圖哆園(Veluvana Kalanhakanivāpa)	417, 559~上尊睡眠經 (Pacala [first
48, 106, 110, 120-123, 126, 568, 699, 886	part) A. VII. 58) 414 上算~比丘 156,
(分林精舍 Veluvana Vihāra 30)	409
竹林繆遊寺 (Beluvalatthikā) 548	調御 81, 181, 231, 254, 458
畜生 (Tiracchāna-yoni) 115, 577, 585, 782,	調御地經 (M. 125, Dantabhūmi sutta) 998
1011~の苦 1010~論(Tirecehānakattā)	調貢高 (Uddhata) 54, 467, 534
106, 107	調直好 961
父の所護云云 53	調笑·憍傲·躁擾 108
擇法 (Duammavicaya) 431	頂有肉醬 223
著 (Pariggaha) 473	頂生(王) (Muddhāvāsitta) 224, 300, 311,
著衣を偏に祖ぐ 56,81,111,185,437	676~刹利王 275 無量返刹利~670
中後 154, 380, 400, 743~ に彷徉 165, 766	頂法 432~退 432
中時 360	定 (Samādhi) 194, 198, 216, 348, 352, 368,
中前 360,913~中後•中後~264	445, 546, (三昧 587) (Samapatt: 849)
中弟子 (Majjhimā bhikkhū) 447 (中下	1094
の弟子 448, 449〕	定意
中道 (Majjhimā paṭipadā) 449,1061	定趣正覺 (Niyato sambodhiparāyaṇo) 37,
中般涅槃 (Antarāpa inibbīna) 21	408, 525, 585, 710
中夜 162,176[註五]	定生喜樂 (Samādhija pītisukla) 6, 8, 506,
畫經行 (Divāvihāra) 950	1085
晝度樹 (Paricehattaka) 5,226~經(-sutta,	掉悔 74
A. VII, 65) 5	沈香 (Kālānusāriya) 675
豊明想を生ず 121	
等 157(註一七)	
偷羅妬 (Thullavajja) 993	
金蘆吒 (Thullakotthitaka) 604, 608~村	頭含衣 (Dussa) 66,514 毛~66,514
604~沫 611	頭像鳥 (Kākasīsa) 277
住善法 467	頭頭邏食 (Daddula-āhāra) 66,514
住法經 (Nitha ef. A. X. 17, 18) 467	頭那[梵志] (Dona) 772~經(A. V. 192)
Par les inter	WALCH CO.

	1
772	吐•盡•無欲 48,751
使を通じ賊を殺す 77	都題 (Todeyya) 723,843
	度經 (Tittha, A. III. 61) 45
ーテー	等正覺 (Sammāsambuddha) 29,56,76,
	174, 241, 384, 507
帝賽·帝賽伽羅·提帝獎伽羅 (Timi, timing-	等心經 (A. II. 4, 5-6) 87
ala, timirapingala) 168, 178	等心天 (Samacittā devātā) 88,89
泥治堊灘 19~窓戶牢密·爐火煴暖 19	等利 188,658
泥塗聖邇 7	東闌 (Pubbārāma) 463, 563, 689, 931
徽 丸 16, 50, 322 熱~256	陶家 (陶師) 802
徽 劍樹林大地獄 256, 257	閱諍 (Sārambhā) 364, 463, 473, 640, 988
微碟林大地獄 (Asipattavana) 255, 257	~怨憎 712~論 512
天 (Deva) 47, 115, 121, 153, 175, 356, 379,	刀杖 (Daṇḍā) 66, 135, 221, 473~もて劫
526, 773	抄するの食 66,514
天邑(城) (Devadaha) 68	當來 48,64,869~有 372,567~有本 64
天經 (Gayā, A. VIII. 64) 356	道跡 (Patipadā 565) 646~斷智淨 (Nāṇa-
天冠片 (Makuta-bandhana) 293	nadasana-visuddhi) 32, 34 ~ 知見淨
天眼 250, 278, 316	(Patipadāñāṇa-dassana-visuddhi) 32.
天使 249-258, 280~經 (M. 130 Devadūta-	34
sutta) 249	道非道知見淨(Maggāmaggañāṇa-dassana-
天上(界)(Deva-loka) 60, 250, 284, 318, 536,	visuddhi) 32, 34
585	道法御 (Purisadhammasārathi) 29, 56,
天帝昂 (Sakka-devānam-inda) 227, 282.	76, 249
593,670 (帝器 602,637) (天王糧 633-	道品法 (Bodhipakkhiyā dhammā) 345,
648)	405
天耳(通) 42, 221, 268~曾 525~智通 396	童子猕 (Jeta-kumāra) 123, 124
天人師 (Satthā-devāmanussāna) 29, 56,	同道 508
76, 249	銅檠 435
轉法輪 (Dhammeakka-pavattana) 34~彼	秃沙門 241 (秃頭沙門) 241
韓の弟子 34	毒箭 69
精輸王 (Cakkavattirāja) 121, 164, 186,	貪(Lobha) (貪欲 13, 183, 700) 貪の爲
220, 170, 275, 281, 300, 560, 568, 789	に心覆はる 56 貧遅 65
輸電王 164)~解 (D. 26 Cakkavatti- sîlanāda-suttanta) 299	資建 会伺 (Kāma-vitakka) 58, 74, 265, 395
AMP	(Abhijjhā 468) 690, 907
989 887	食營不廉 (Lobha-jātika) 756
経動 887 展像 (Pabbājaniya) 683, 794 ~ 比壽律	是華 (Udumbara) 757
(Tuesapāpiyyasikā) 990, 992	量剂 (Dammiko) 591-595
田主 (Khettānam pati) 760	001-333
(101)	
- b-	ーナー
- 6-	河田 6年 集体イフロ フィンフェー・ユーン
兜車吃 天 (Tus.tā devā) 28,175 (兜車陀	那輩陀(國)(Nāļandā) 60, 619, 623
天 115 (兜瑟哆天 150,777)	那雖大[國] (Nālanda) 1046
兜羅準 (Tūla) 222,790	邪職提(Nādikn) 554~瘦 917 、
mac, 100	那遊哆(Nahuta) 602

•	1
那羅歌邏村 (Nalakāragāma) 742	548 (尼師壇 31) (尼子壇 31)
那利養伽梵志(Nālijanghā) 1130	尼爾(王) (Nimi) 282-284
内因内の作と不作 46	尼連[然]河[Nairañjanā] 155, 293, 461, 634,
內空 (Ajjbattam suññatā) 943	1058
內外空 (Ajjhatta-bahiddhāsuññatā) 944	耳 (Sota) 145, 422, 551, 552, 739, 744
內結 (Ajjhattasamyojana) 87,488	耳識 (Sota-viññāṇa) 133, 423
內止 (Ajjhattacetosamatha) 533	耳處 (Sota-āyatana) 132, 423
內靜 6,770	日親 (Ādiccabandhu) 646
内身を觀じて云々 194, 312, 368	若干想 883~息(Nānattasañña)352
標氏樹園 (Ambapāli) 26	乳 4,584,676
捺抹 (Ambasaṇḍā) 60, 215, 275 好~214	柔軟 (Sukhumāla) 216, 251, 506, 561, 606,
~駛河岸 299~村 633 莽捺林窟 214	771~經(A. III. 38, 39) 561~心 (Mu-
難笃 (Dukkha-dukkhatā) 516	ducitta)122, 179, 626
難提 (Nandiya) 156,346, 917	如意足 (Iddhipāda) 28, 234, 314, 408,528
難提波羅[陶師] (Nandipāla) 238	~示 現(Iddhipātihāriya) 686~智通 395,
南山 (Dakkhiṇāgiri) 114	398
	如棄業帯 (Ukkhepaniya) 683~止諍律
-=-	(Tiṇavatthāraka) 990, 995
_	如其像好藥 (Tathāsūpa) 747
二界 *** / **** 900	如其像定 157, 164, 176, 408, 528, 571
二行及與謹行 (Dvayakārī vītimissa-dit-	如其像如意足 382,593,789
thika) 762	如貨 6, 48, 94, 127, 133, 195, 270, 396, 454,
二見(有見•無見) 510,889	489~法 35
二業(思己業・思業)	如鳥喙 5
二三四方四維上下一切 58,83,136,292,369,	如法 282, 302, 311, 724~•如業•如功德112
520	令~樂衆生(Dhammena pare rañjeti)
二事具足〔王城の〕 7	760
二直士: 121	如來 (Tathāgata) 29, 56, 163, 285, 541,
二食豐饒[王城の] 7	669~ 0 聖衆 183, 187 ~・無所着・等正覺
二衆 932	76, 115, 220~無所着等正覺明行成爲善逝
二種の人(内結の人、外結の人) 87	世間解無上士道法御天人師佛衆前 29,56,
二十億(沙門) (Sona Kolivisa) 573-577	76, 272, 511 (註二一) 577, 634, 784
二十一碳	如妓の娛樂 179
二處 (Dve āyatanāni) 480	女寶 275, 278, 290, 779
二邊 835	饒蝦蟆林 (Kalandakanivāpa) 649
二邊行 1061	饒益 4, 81, 143, 228, 284, 457, 507, 540, 655
尼拘類閾 (Nigrodha-ārāma) — 42, 496 (尼	~安穩 69
拘類樹 223)	總三面 (Padakkhina) 88,98,118,180,
尼推 (Nigantha) 499 長苦行~(Digha-	287, 553
ta-passin Nigantha) 619~裔 1038~親	複 積 74
子 (Nigantha Nātaputta) 619-632	淖蜜丸 757
986, 1074, 1075 (親子 499,) 尼乾 42, 63,	人一法を犯す 50
68 親子尼乾 71) [尼乾經 (M. 101,	人間に遊行す 98
Devadaha-sutta) 68)	人壽 305-307
尼師檀 (Niṣidana) 14, 74, 122, 153, 215, 346,	人上之法而有差降 (Uttarimanussadham-
4	

malamariyafianadas:avanavisesa)347	婆摩·婆摩切婆 (Vāmaka, Vāmadeva) 735,
1061	773
人型(Manussasañña) 939	婆羅 (Badālatā) 757
人命如朝露、人命如泡 781	婆羅婆(梵志) (Bhāradvāja) 742,752 [735,
双 (Adhivāsana) 36, 38, 336, 432	773] ~堂經(D. 27. Aggañña-suttanta)
761	752
忍辱 (Khanti) 344~溫良 777	婆羅邏(阿修羅王) (Pahārāda) 167, 170
ーネー	~ 1 161
-4	婆羅樓羅村 (Bālakaloṇakāra-gāma) 345
是\$ (Nibbāna) 21, 148, 164, 201, 449, 504	ware (Varuni) 1011
529, 646, 744, 778~ # 213 (武り Pariya-	婆和(婆和) (Bhagu) 735.7736
sāna 546) #1~427	婆和(妄念) (Vāmanika) 70%
然行 (Cāga) 735	遊海羅(Bakkula) 165~經(M. 124sutta)
念 (Sati) 6, 9, 72, 141, 194, 504, 507, 551,	
563, (Vitakka 639, 641)	105
念細 197 (Sati, A. VIII. 81), 504	薄瘡纒裏 69
(M. 19 Dvedhavitakka-sutta)	八有 (Atthabhavā) 1035
念書譯 (M. 10, Satipatthāna-sutta) . 483	八音(如來の) 794[註二〇]
念身 (Kāyānussati) 400-408~氯 (M. 119	八苦 74, 128, 134, 143
Käyngatäsati-satta) 400	八解脫 4.2
念法 (Dhammānussati) 35	八支聖道 (Ariyo atthungiko maggo) 48,
	62, 127—133 170, 431, 537, 1147 (八支
	正道 76) (八正道 507,749)
	八邪道 507
Shill section 2.12 and one year	八城經 (M. 52 Atthakanāgara-sutta) 1132
波斯隆(王) (Pasenadi) 33, 313, 563, 1106,	八寫師法 (Attha garudhammā) 555
	八肘衣 403
波復遊舫 (Pakudha kaccāyana) 1074, 1075	八難(八非事) (Akkhanā) 577~經(Akkhanā)
波婆維捺林 (Pāvārika-ambavana) 619	aṇā A. VIII. 29) 577
波羅捺[國] (Bārāṇasī) 242, 266, 285, 337, 1080 ~衣 462, 630	八日·十四日·十五日 282, 301, 374 八念 380, 362~經 (Anuruddha, A. VIII.
1000 ~4 402, 633	
Strike str (Pate 1) - New 201 to (Pate 1)	100
波維宇(Pāṭali) ~加彌尼 (Pāṭaliyagāmani)	30) 360
76,82~糯 (S. XLII. 13)76	30) 360 八型聖士 1042
76.82~程(S. XLII. 13)76 波羅利城(Pāṭaliputta-nagara) 1132	30) 360 八輩聖士 1042 八未曾有法 (Attha abhutadhammā) 103
76,82~釋 (S. XLII. 13)76 波羅利城 (Pāṭaliputta-nagara) 1132 波利質多邏 (Pāṭaliputta-hagara) 5	30) 36) 八輩聖士 1042 八未曾有法 (Attha abhutadhummā) 10s (阿修羅), 169, (正法), 171, 176, 181 (郁
76,82~程(S. XLII. 13)76 波羅利城 (Pāṭaliputta-nagara) 1132 波利質多羅 (Pāriechattaka) 5 波和 (Pāvā) 986	30) 360 八輩聖士 1042 八未曾有法 (Attha abhutadhummā) 108 (阿修羅), 169, (正法), 171, 176, 181 (郁伽長者), 193 (手長者)
76,82~程(S. XLII. 13)76 波羅利城 (Pāṭaliputta-nagara) 1132 波利質多邏 (Pāriechattaka) 5 波和 (Pāvā) 986 波和利捺濁 (Pāvārika-amba-vana) 1048	30) 363 八糧聖士 1042 八未曾有法 (Attha abhutadhammā) 108 (阿修羅), 169, (正法), 171, 176, 181 (郁 伽長者), 193 (手長者) 鉢 154
76,82~經 (S. XLII. 13)76 波羅利城 (Pāṭaliputta-nagara) 1132 波利箕冬邏 (Pāriechattaka) 5 波和 (Pāvā) 986 波和利捺嶺 (Pāvārika-amba-vana) 1048 婆夷利章女 (Vajīrī) 1132	30) 360 八雅聖士 1042 八未曾有法 (Attha abhutadhammā) 108 (阿修羅), 169, (正法), 171, 176, 181 (郁 伽長者), 193 (手長者) 鉢 154 鉢遲霧堤摩訶能伽(王子) 614
76,82~經 (S. XLII. 13)76 波羅利城 (Pāṭaliputta-nagara) 1132 波利箕多邏 (Pāṭiechattaka) 5 波和 (Pāvā) 986 波和利捺蜀 (Pāvārika-amba-vana) 1048 婆夷利章女 (Vajīrī) 1132 婆奇樓 (Bhuggesu) 360,362,434,835 (婆	30) 363 八輩聖士 1042 八未曾有法 (Attha abhutadhummā) 108 (阿修羅), 169, (正法), 171, 176, 181 (郁伽長者), 193 (手長者) 鉢 154 鉢運霧泥摩訶能伽(王子) 614 跋書 (Vajji) 154, 539, 678, 985, 1045~庾
76,82~釋 (S. XLII. 13)76 波羅利城 (Pāṭaliputta-nagara) 1132 波利質多羅 (Pāṭaliputta-nagara) 5 波和 (Pāvā) 986 波和利捺蜀 (Pāvārika-amba-vana) 1048 婆夷利章女 (Vajīrī) 1132 婆奇瘦 (Bhaggesu) 360,362,434,835 (婆	30) 363 八雅聖士 1042 八未曾有法 (Attha abhutadhummā) 108 (阿修羅), 169, (正法), 171, 176, 181 (郁 伽長者), 193 (手長者) 鉢 154 鉢遲霧泥摩訶能伽(王子) 614 跋書 (Vajji) 154, 539, 678, 983, 1045~廋
76,82~經 (S. XLII. 13)76 波羅利城 (Pāṭaliputta-nagara) 1132 波利質多羅 (Pāriechattaka) 5 波和 (Pāvā) 986 波和利捺湖 (Pāvārika-amba-vana) 1048 婆夷利章女 (Vajīrī) 1132 婆奇媛 (Bhuggesu) 360,362,434,835 (娑春瘦 414) 婆替 (Bhugn) 345~釋家子 345~比丘 345	30) 363 八輩聖士 1042 八未曾有法 (Attha abhutadhummā) 108 (阿修羅), 169, (正法), 171, 176, 181 (郁伽長者), 193 (手長者) 鉢 154 鉢邏騫泥摩訶能伽(王子) 614 跋書 (Vajji) 154, 539, 678, 985, 1045~庖 539 跋琶國 (Vaṁsā) 1045
76,82~經 (S. XLII. 13)76 波羅利城 (Pāṭaliputta-nagara) 1132 波利質多羅 (Pāṭaliputta-nagara) 5 波和 (Pāvā) 986 波和利捺顎 (Pāvārika-amba-vana) 1048 婆夷利章女 (Vajīrī) 1132 婆奇媛 (Bhuggesu) 360,362,434,835 (娑青寶 414) 變替 (Bhugu) 345~釋家子 345~比丘 345 婆聽 (Vaochāyana) 702	30) 363 八型聖士 1042 八未曾有法 (Attha abhutadhummā) 108 (阿修羅), 169, (正法), 171, 176, 181 (郁 伽長者), 193 (手長者) 鉢 154 鉢運霧泥摩訶能伽(王子) 614 跋書 (Vajji) 154, 539, 678, 983, 1345~庵 539 跋琶國 (Vaṁsā) 1045 跋陀和利[尊者] (Bhaddāli) 938~纒 (Eh
76,82~經 (S. XLII. 13)76 波羅利城 (Pātaliputta-nagara) 1132 波利質多羅 (Pāriechattaka) 5 波和 (Pāvā) 986 波和利捺顎 (Pāvārika-amba-vana) 1048 婆夷利帝女 (Vajīrī) 1132 婆奇樓 (Bhaggesu) 360,362,434,835 (娑青寶 414) 變替 (Bhagu) 345~釋家子 345~比丘 345 變聽 (Vaschāyana) 702 變師[華雲] (Vasnika) 286,445,558	30) 363 八型聖士 1042 八未曾有法 (Attha abhutadhummā) 108 (阿修羅), 169, (正法), 171, 176, 181 (郁伽長者), 193 (手長者)
76,82~經 (S. XLII. 13)76 波羅利城 (Pāṭaliputta-nagara) 1132 波利質多邏 (Pāṭaliputta-nagara) 5 波和 (Pāvā) 986 波和利捺湖 (Pāvārika-amba-vana) 1048 婆夷利命女 (Vajīrī) 1132 婆奇樓 (Bhaggesu) 360,362,434,835 (娑青樓 (Bhagg) 345~釋家子 345~比丘 345 婆替 (Bhagu) 345~釋家子 345~比丘 345 婆替 (Vacchāyana) 702 婆師[華馨] (Vasaika) 286,445,558 婆林吒[黄素] (Vāsaitha) 752,756 (735,773	30) 360 八電聖士 1042 八未曾有法 (Attha abhutadhummā) 103 (阿修羅), 169, (正法), 171, 176, 181 (郁伽長者), 193 (手長者)
76,82~經 (S. XLII. 13)76 波羅利城 (Pātaliputta-nagara) 1132 波利質多羅 (Pāriechattaka) 5 波和 (Pāvā) 986 波和利捺顎 (Pāvārika-amba-vana) 1048 婆夷利帝女 (Vajīrī) 1132 婆奇樓 (Bhaggesu) 360,362,434,835 (娑青寶 414) 變替 (Bhagu) 345~釋家子 345~比丘 345 變聽 (Vaschāyana) 702 變師[華雲] (Vasnika) 286,445,558	30) 363 八型聖士 1042 八未曾有法 (Attha abhutadhummā) 108 (阿修羅), 169, (正法), 171, 176, 181 (郁伽長者), 193 (手長者)

筏喩法 (Kullūpama) 1020	鼻識 (Ghāna-viññāna) 133
般開羅國 (Paficālā) 1044	鼻處 (Ghāna-āyatana) 132,142
般那(天子) (Candana) 829	比丘 (Bhikkhu) 42,74,106—200,297,
般那曼閣寺林 (Pācīnavamsadāya) 346	306, 312, 407, 434, 489, ~衆 110, 112,
般涅槃 (Parinibbāna) 98,160—165,174	159, 238~蔣經 (M. 15, Anunāma-sutta)
2 5, 367, 375, 458, 697, 710	415人間~109 ~の師子臥法 162
整器那 (Bhuñjati) (36	比丘尼 (Bhikkhuni) 166, 296, 375, 489,
臺頭(沙門) 931	556~尼衆 110,15)
1 / 1/1/15	比丘·比丘尼·俊婆塞·優婆私 (Bhikkhu,
-Ł-	bhikkhuni, upāsaka, upāsikā) 67,
	267, 439, 626
非有想非無想處:(Nevasaññānāsaññāyatana)	比舍 441
421, 457, 481, 526, 834, 一根 834	毘舍佉優婆夷 (Visākhā npāsikā) 10J2
非義·是義 (Anattha, Attha) 934	毘舍門 (Vessavana) 189 (韓沙門天王 636)
非神 (Anatta) 586, 765~見神 (Anattā va	毘闍延[哆]殿(Vejayanta) 602
attānam sanjānāti) 36	蜘蛛(王) (Pāyāsi) 313—335~繧 (D. 23
非法衆 (Adhammaparisā) 932	Pāyāsi-suttanta) 313
非梵行 (Abrahmacariya) 178, 300, 393	筆受 1
458, 704, 1040	百釘〔地獄〕 (Sankusamāhata) 601
卑高の地 (滂霈平滿) 154	白衣 19,244,410,~の聖弟子 585
卑贱族[相應業] 847,848	白業 (Sukka) 538
卑盧〔兵學〕 (Pilotika Paribbājaka) 701	白净 179 ~王(釋~) 153 究竟~ 293
彼間 13	642,784~眼耳知法 922 ~(Upavāna)比
彼々の有 43	丘(算者~) 91—93~法 180,540
悲 (Karuṇā) 55, 116, 387, 520,	白乘 702
髀骨 487	白分•黑分 282〔註一六〕
霏那 764(註五)	白報 62,533~有りて昇上す 458
疲勞 (Da atha) 939	辟支佛 (Pacceka-buddha) 266,765
韓河提(Bāhitika) 1123~經(-sutta, M. 88)	飄風鬼 1082
1119	病 (Vyadhi) 128, 143, 748
韓鹽勒樹 611	病苦(Vyadhidukkha) 144
等舍(吹舍) (Vessa) 761	病衰 (Vyadhiparijuñña) 613
辩舍離(Vesālī) 26,63,153,181,285,417	病法 (Vyadhidhamma) 67, 252
1133 (韓耶離 364) (耶離 268)	擅 (Pabbājanīya) 996
韓哆羅山 (Vebhāra) 499	貧窮 (Dalidda) 580 ~經(Dāllidy, A. VI. 45) 579
輕陀提[國] (Videha) 275, 787, ~(人)(Ve-	部縣 (Punna) 156 ~加能寫長老 156
dehika) 962 ~µ (Vediyaka) 633	頻頭歌羅華 (Bandhujivaka-puppha) 1126
幹婆陵者(村) (Vebhalinga) 238~經(cf.M.	頻數變羅王 (Bimbisārarāja) 232,500~迎
81 Ghatikāra-sutta) 208	佛經 (Mahāvagga I. 22) 232 洗尼~
n 對象那修〔異學〕 (Vekhanassa) 1087~經 1087~經 1087	(Seniya—) 233
(M. 80, -sutta) 1087	(3042)10 / 200
韓羅食 (Beluvāhāra) 1077 韓蘭若(梵志) (Verañjā) 167, 769, 772	_ ¬
幹爾名(艾志) (Veranja) 107, 103, 112 韓留羅大將 (Vidǔdabha) 1107, 1111, 1131	ーフー
算 (Ghāna) 145, 422, 488, 551, 706, 739	不壤淨 123
320, 422, 400, 001, 100, 100	128日

	1
不移動 (Āṇāñjā) 126,944,~心解脱 179	不慢 (Manatta) 420
不可猜法 26-28	不慢衣 996
不可作 (Akiriyavāda) 63-64 ~法 63,64	不與取 46, 53, 78—86, 239, 308, 586, 1039
不可樂 407	不樂 (Arati) 6, 371, 416, ~聚會216
不慌傲少言說 107	不蘭迦葉 (Pūraṇa Kassapa) 1074, 1080
不久住法 26-28	不兩舌 (Apisunāvāca) 57, 239
不苦不樂 (Adukkhamasukha) 6,416,894	岭巖大地獄 255, 257
~\frac{2}{3}\text{ (-vedanā)} \text{96, 131, 475. 488, 537,}	普練刺林 (Kannkatthala) 1105
~ 更樂 (-phassa) 131 ~身、~心、~食、	布施 12, 62, 184, 231, 304, 334, 586, 897
~無食,~欲〔覺〕,~無欲〔覺〕 488 ~報	浮潮(享者) (Bhǔmija) 859 ~經 (-sutta,
不觀色患 352	М. 128) 859
不做·樂不戲·行不戲· 360, 383	M (Vāya, vāta) 100, 140, 379, 526, 804 [F
	The state of the s
	風·下風·腹風·鄭縮風·刀風·騰風·非道風
不故作業 849, 850 不語 (Mukkha) 207	節々行風・息出風・息入風 140,804)
	風界 (Vāyo-dhātu) 139, 140, 404, 804 [內
不護諸根(Aguttindriya) 202	風界·外風界 139,805)
不坐行 (Āsanapatikkhitta) 499	顧經 (Pacalā, A. VII. 58) 670
不思羅 (Cetanä, A VIII. 2) 196	稻类 251, 307, 494
不時不移動心解脫 943	福田 587, 1035, ~證(A. II. 44) 584
不庶幾 (Anapekkati) 693	~人 (Dakkhineyya) 584
不真人の法 (Asappurisadhamma) 419,421	弗子逮 (Pubbavideha) 1125
不熟報業 (Aparipakkavedaniya kamma)	弗袈裟裟羅[梵志] (Pokkharasāti) 738, 738
71	弗迦邏娑利〔尊者〕 (Pukkusāti) 802
不正思維 (Ayonisomanasikāra) 35, 202, 206	弗那婆修 (Punabbasuka) 979
不滑 (Asubha) 152, 216 (註一二),404,502,	弗婆韓克提〔洲〕 (Pubba-videha) 225
570 ~惡露想 (Asubha-saññā) 427, ~	佛 (Buddha) 29, 56, 268, 332
憲 775 一唑 774 ~行 102	佛世尊 512
不善 (Akusala) 9, 78, 126, 257, 586, 1198,	佛足稽首 56, 60, 176, 370, 417, 604
~寝汚の法 64, ~業 (-kamma) 39, 50,	佛·法·衆 136, 141, 273, 463 (佛·法·比丘衆
463 ~根 (-mūla) 126, 1098,十種の~業	172, 237, 332, 624)
道 60 ~度 433 ~念 893,~法 (-dha-	/\ /\tau_{i=1} 1 \
mma) 301, 542, 544, ~漏 97	分別 222, 279, 550, 824 ~意行經 832~觀
不退法 (Aparihāna-dhamma) 13, 374, 408	法經(M. 138 Uddesavibhanga-sutta)
525, 585	814 ~聖諦經 (M. 141 Sacca-vibhanga-
不端正相應業 848	entte 149 - Lawre (M. 192 M. 193
不發律 (Amūļhāvinaya) 683, 992, 995 (不	sutta) 142 ~大業經 (M. 136 Mahāka-
盛止部律 990, 991)	mmavibhaiga-sutta) 849, 851~無壽經
不寄生論 106 (高生論 108,109)	835~六界經(M. 140 Dhātuvibhanga-
不動 364,631,一度 538,一心 521,771,一	sutta) 802 ~六處經(M. 139 Salāyata
心解散 299, ~想 386, ~法 (Akoppa-	na sutta) 808 ~ 🏗 (Vibhajja-vyaka-
dhamma) 585	raniya) 565
不尼(帥女) 737	囊蒂衣 (Pāṁsu-kūla) 103, 166, 262, 420
不入於胎(Apagabbla) 64 (不入胎の法 67)	黨果大地試(Cūthaniraya) 255 257
不如人	
不愛易法 146	-^-
140	

	1
弊魔 (Pāpimā) 1062	本作 (Pubbekatahetu) (8,72~惡 68
科子 (Sāmāka) 60,309,514	本際 (Purimā koti) 202, 208 ~經 (Āhāra,
根 紙 1021	A, X, 61 62) 202
邊見 (Antaggāhika-ditthi) 516	楚 (Brahmā) 47, 56, 271, 379, 773
温淨[光]天 (Subhakinhā devā) 175, 381,	梵音可愛 (Brahmassara) 223
390, 480, 833	梵行 (Brahmacariya) 6, 19, 37, 39, 143,
偏袒右肩 24	150, 165, 418, 644, 784 ~を首とせる五戒
編髪[の徒] (Puraṇā-jaṭila) 2:32	(Brahmacariyapañcamāni sikkhāpa-
變易法 135, 236	dāni) 180 ~者 91,143 ~人 34,50,161
辯才 467,622,1080,(辯 2) ~慧 116,125	楚志 (Brāhmana) 14,52,56,72,111.159,
143 ~說法 159, 163	259, 303, 711, 761, 774~五法 735 事火
鞭罰 53, 586	編髪の~ 324 ~衆 4 [註一七] 164~種
中庆日	171, 178, 752, ~陀然經 (M. 97 Dhānañ-
	jani-sutta) 109 ~ 678
一水一	楚身天 (Brahmakāyikā devā) 175,832
what could be a few and a	梵世 777 ~法 (Brahmalokasahavyatāya
晴時「に燕坐より起つ」 23, 31, 126, 163, 539,	dhamma) 28, 594, 788
778, 913	楚天 (大梵天) (Mahā-brahmā devā) 27,
哺利多[居士] (Potaliya) 1046 ~經 (M. 5	115, 116, 378—383, 526, 595, 784, ~ 次愛
4 Potaliya-sutta) 1046	着 (Brahmalokādhimutta) 116 ~請佛
腓旃尼 (Punchani) 101	(M. 49 Brahmani-mantanikasutta)
捕象師(Nāgavanika) 1001	378
哺羅陀子 (Potaliputta parinibbājaka) 849	梵波羅延經 (Brāhmana Dhammika sutta,
法 (Dhamma) 38, 111, 120, 142, 148, 160,	Sn. pp. 50~55)766
180, 211, 311, 690, 法を求む (Dhamm-	梵宮樓天 (Brahmapurohitā devā) 787
adāyāda)446 ~自然 (Dhammatā) 196	梵封 (Brahma-deyya) 787
法行 (Dhammānusārin) 584, 970, 983 法章 304	
end and	-sutta) 787
法夫法 (Deommānudhamma) 1059 法集 (Dhammaparisā) 932	整摩達哆[王] (Beahmadatta) 336
法將 (Dhammasenāpati) 34 934	煩郁 (Acariy upaddava) 947
法莊嚴經 (M. 89 Dhammacetiya-sutta) 1112	類弟子 (Antevāsupaddāvk) 947
法堂(Sudhammā-sabhā) 191	煩熱 43,65,372 ~苦 報 262.947
法恶 (Dhammābhisamaya) 211	煩惱 [Kleśn] 37 ~憂感 37,143 ~を斷ず
法念處(觀法如法念處) 488	るの七法 36(註六)
法樂比丘尼 (Dhammadinnā bhikkhunī)	煩梵行 (Abrahmacariy upadāva) 948
1092, ~經(M. 44 Cüla-vedalla-sutta)1093	·
法律 (Venayika) 64 (Dhammavinaya511)	ーマー
850 ~の食師 447	摩訶周那 (Mahācunda) 23,24
放逸 258. 353, 367, 545	摩訶能伽(加) [Mahānāga] 621,953
放手兒齋 (Gopālakūposatta) 1038	摩訶男 (Mahānāma) 496, 499 ~拘隷(一
傍者舍 (Vangisa) 569	Koli'a) 156
北村 (Uttara) 76	摩訶錠邏闍鉢提瞿臺彌 (Mahāpajāpatī Got-
拂 [Cāmara] を執りて佛に侍す 99, 163, 273	ami) 895
發心 (Cittuppāda) 457	摩竭(魚) [Makara] (Macchā) 168, 117,
本起(Iti-vuttaka) 1, 858	660, 1011
,	

摩場等[編] (Magadhā) 214, 232, 633, 659,	76, 228, 284,
1044 (摩場 331) (摩場園 414,648)~王	明解脫 203-210
681	明淨衣 445, 501
廖企(河) (Mahī) 25, 169	明達慧 (Nibbedhikapaññā) 116, 125, 143
摩息您利報舍利子(Makkhali Gosāla)1074	588
1075	名假質 華鬘親 53
摩兜圈 (Mātulā 299) (Mātali 634)	名色 (Nāma-rūpa) 132, 214, 475, 1031
摩納(密) (Mānava) 725,779,787	名德(Abhiññāta) 417~上尊長老大弟子
(Māra) 47, 56, 271, 364, 597, 1062	445
殷境界 (Märadheyya) 364	妙行(身•口•意) 250, 316, 393, 973
魔波句 (Māra pāpiman) 293, 379, 384, 406,	妙好首(梵志) (Sundarika-bhāradvāja) 463
507, 597	妙道品白淨 179, 234
末利皇后 (Mallikā) 1130	
満誾浮場の凡夫に食を施す者 764	-4-
滿具常葉樂 (Ekodi nipako sato) 581	_
滿意子 (Puṇṇa Mantāniputta) 30, 34	無恙 ~[異學] (Nigrodha) 512-523
鬘童子 (Māluńkyā-putta) 1064, 1139	~[於志長者] 238、Avyāpda. 599, 638~
	心 420 一想 (-34前前) 894 一念 894~
E	無害界(-Avibirasa dhātu) 894
淵鑒 (Meghiya) 214~經 (-sutta, A. IX. 3)	無為 219, 274, 383, 676 ~にして求むる無
214	し 778 ~無作 215
PRIMING (SELLE 13-)	無威德相應業 848
編集版 (Mttlia) 275, 279, 787 編製態 (Medalumpa) 1113 編物(A (Metteyya) 271—274	無以無緣 (Ahetu-appactaya) 46
獨物(A (Metteyya) 271—274	無慧 (Aviddasu) 509
未生怨對陀提子 (Ajātasattu Vedehiputaa)	無穢 437
(78, 787	無衣·編奏·不坐·一食·常揚水·持水 908
未曾有法 (Abhutadhamma) 1,150—167	無衣滿師(舊車師~) (Panduputta ājīvaka
175, 858 - M. 123 Acchariyabbhuta-	pūraņayanakāraputta) 444
dhamma-sutta) 150 四~164 七~190	無央 (Sadā)の樂 596
八~168, 169, 181, 193~品 150	無飲行 66,514
未來 38, 273, 551, 823 ~久造 272 ~事	無我想 (Anatta-saññā) 217, 219
268 (當來事 654) ~世 36,565	無害 (Avihimsa) 43) ~界(-dhātu) 894
捐間生毛 (Uṇṇā bhamukhantare jātā) 223	~想(-3aññā) 894 ~念 894
729	無蓋心 (Vinivairanacitta) 112, 179, 234,
蛛·皇·出要 (Assāda, ādīnava, nissarana)	626
481, 491, 510	無覺少觀定 353, 368
獨級江 63, 154, 417, 630	無覺無觀定 (Avitakka-avicāra-samādhi)
整理無事 (Mej hārafifia) 624	353, 368, 687
廣丸 (Khuddamadhu) 755, 759~喻(Madh-	無學 116 一戒 575 一根 575 一正智 976
upiņdikapariyāya) 553~ (M. 18. Madhupiņdika-sutta) 548	~人 (Asokha) 584 ~ の留を興也 567
明 (Vijjā) 44, 134, 471,973, 1097	無疑心 (Pasannacitta) 122, 179, 626
明(翌日の意) 120, 243	無經 468
明出づ 176,570	無方数涅槃 (Asaikhā-rapari-nibbāna) 21
明行成為 (Vijjācaranasampanna) 29,58,	(北元) 23,585
29, 58,	無礙 567 ~心 626 ~定 299

無望礙天 [Anabhrokāḥ] 175	無知 45, 32
無缺大地獄 601	無熱天 (Atappā devā) 175, 526
無見 (Vibhavaditthi) 510,889	無念患 (Amavasikāra) 348
無患 〔比丘〕 417 〔辟支佛〕 266~最上	無福處 (Apuññabhāgīya) 538
德 268	無煩「天」 (Avihā devā) 175, 526
無則物相應業 849	無明 (Avijjā)(Avidyā) 44, 134, 202, 536
無慚無愧 48, 50, 198, 450, 519, 907	567, 770, 1025~漏(Avijjāsava) 13, 35
無刺經 (Kanthaka A. X, 72) 417	127, 265, 522, 536
無事 (Arañña) 106—109, 262, 624,760,	無餘 32,751, ~界 669 ~涅般 (Anupādā
~禪屋 (Arañña-kutikā) 849 ~想 (-sa	nibbāna) 21, 32, 367, 669~般涅槃 268
ññā) 939 大澤~·騏麟~ 麋鹿~·靜寂	無欲 (Virāga) 48, 122, 177, 196-201, 312
~・空野 ~624 ~の比丘 (Araññakabh	362, 429, 751~界 391
ikkhu) 106, 109	無量空處[天] (Ākāsāṇañcāyatana) 481
無事處 (Araññayatana) 459, 512, 702, 886	526, 873~机 (-saññā) 940
~山林樹下〔空•安靜處〕 459, 512, 545,	無量光天 (Appamānābhā) 175
785	無量識處[天] (Viññānañcāyatana) 481
無色 (Arūpa) 457, 525~愛 (-tanhā) 130,	526, 873~枳(-saññā) 940
584 ~有 (-bhava) 129 ~定 108, 109	無量淨天 (Appamānasubhā) 175
無所有處[天] (Ākiñcaññāyatana) 365, 418,	無量心 407
421, 481, 526, 834, 873, 1057~****(-saññā)	無量心解脫 (Appamānā cetovimutti) 386
365, 9.1, 淨~道 (-sappāya patipadā)	無漏 (Anāsava) 312, 525, 567
365	李尼 (Muni) 798
無所著 (Arahan) 29, 56, 76, 163, 238, 382,	牟梨遮(阿修羅子) 167
575	牟梨破群那(比丘) (Mugapakkha) 594,595
無上(Anuttara) ~安穩涅槃 528~戒	牵利破群第(Moliyaphagguna)93(辛梨酸
	群那 960) 牟梨破群那經 (M. 21 Kaka-
(Adhisīla) 1077 ~正真道 348 ~正盡	eŭpāma-sutta) 960
(Anuttrāsammāsambodhi) 483,	-1-
669, 733, 903 ~智慧(Adhipaññā) 1077	
~知見 (Adhikkantañāṇadassana)1078 ~等正覺 120~涅槃 428	馬寶 (Assaratana) 275, 277, 311, 779
無上士 (Anuttara) 29, £6, 76, 521, 895	馬邑 (Assapura) 904~經 904 (Mahāssa-
無常 (Anica) 26, 140, 231, 236, 379, 566	pura-sutta, M. 39) 907 (Cŭla-, M. 40)
此世~要當捨去 (Assako loko sabbań	滅 (Nirodha) 48, 216, 416 (Atthangama
pahāya gamanīyam) 616 ~知(-saññā)	481) 568, 751
217, 219. 427~法 (-dhamma) 96 135	滅戲道跡 (Nirodhasāruppagāminipatipa-
無常苦 (Anicea-dukkha) ~想(-saññā) 427	dā) 640, 642
~變易法 231,236	滅訖 (Parinibbāna) 778 ~ K趣向 (Par-
無諍法 840	inibbāyika) 577
無盡安 (畫無くして安し)(Virajam khem-	滅盡定 (Nirodhasamāpatti) 1094, 1102
am) 581	滅法 (Nirodha-dhamma) 96
無想處 366	面前律 (Sammukhāvinaya) €83,997 面前
無想心定 (Animitta-samādhi) 412,941	止諍律 990)
無想定 (Asaññi-samapatti) 1094, 1102	
無想天 (Asafiñasattā) 481	ーモー

f (Mātikā)	993 abinindriya) 87-91 (意生天 90)
網を生ず	5 餘尼(國) (Yoni) 725
30.50	621 奥害念 (Vihimsa-vitakka) 216
宴言 (Musā-vāda) 46, 48, 53, 78 - 86,	, 244, 與眼 (Cakkhumant) 637
473, 586	世の有欲の人 (Lokasmim kāmabhagī) 579
尨色 (Kammāsa)	588 世の怖と不怖とを犯さず 59,83-86
捧 標林窟	214 奥[愈·馬·車·步] 297
既馬王 (Valāhassa-rāja, valāhaka-assa-	
雲馬) 229, 230, 665, 671 (駐馬王:	277)
目乾速(大~) (Mahāmoggallāna) 42,	7,109, 薬湯生 5
143, 156, 179, 392, 571 (目推連 414,	
910)	用 (Patisevana) 36, 37
跌然 56, 90, 117, 164, 235,	5, 370 16 547, 760, 957
本の要に赴く	607 搖尤那[河] (Yamunā) 25, 26, 169
[iii] (Suta) 2, 72,	2,431 (Kāma) 8,87,115,224,228,311 (Abhī-
開德經	708 jjhā 364) 428, 491, 536, 538 (Chanda
聞々說 (Sute sutavāditā)	926 546) 639, 1018, 1052 欲捨離 88
文祁子 (Maṇḍikā-putta)	891 微愛 (Kāmatanhā) 130, 475
文陀羅華 (Mandārava)	152 欲有 (Kāma-bhava) 129
間別 31, 56, 117, 126, 157	
捫換 818, 824,	
	諍·僧嫉·款詔·欺誑·妄言·兩舌 549—551
	欲取·恚取·怖取·癡取· 326, 329
•	欲受 (Kāmapādāna) 130 ~戒受見受我受
耶含 (Yasa) 156,417 ~行籌長老	400
耶維(茶毘)	597 欲出要 (Kāmānam nissarana) 491,494
夜食(Rattim vikāla-bhojana)	951 欲心 396~課 436
夜吒·婆摩·婆摩提婆。毘奢蜜哆羅·夜陀	The state of the s
· 應疑確據 · 整私吒 · 迦葉 · 婆羅婆 ·	Old CTT-
"不是中文 大 Marc	Or her ote the an her ote the her her ote the her of the section are her ote the

----

735, 773

由延 (Yojana) 5,254, 衆生の身體百~168 验證 (Appamāda, S. III. 2 [7-8]) 675 1045 喻尼(國) 292, 473, 523, 640 (Māyā 207) 狭隘 維摩羅 [Vimala] 156 加证 (Dhira) 58, 631, 637 邑名城 (Nangaraka) 1113

-3-

餘意生天 (Manomaya sabbangapacenigi

欲定 (Chanda-samādhi) 312, 421 480 欲天 欲念 (Kāma-vitakka) 38, 115, 216, 501 欲味 (Kāmānam assāda) 491, 496 欲明 (Nandimukhī ratti) に向ふ、176,570

欲相應偈龍相應傷沙門相應偈阿羅訶相應傷

€33, 634

欲樂相應念想 879 欲温 (Kāmāsava) 13, 35, 127, 567~有温

心解胶 536,一心解胶 13, 265, 522

ーラー

羅云 [Rāhula] 48 ~極(M. 61 Rāhulovāda-sutta) 48 權剃 (Rakkbasa) 117, 385, 638, 768 ~鬼

(Rākṣasa) 662 ~魚 168,177	龍象經 (Nāga, A. VI 43) 563
羅摩[梵志] [Rāma] 1055 ~經(M. 26 Ari	夏田 45, 68, 542, 585, 753
yapariyesana-sutta) 1055	林經 (M. 17 Vanapattha-sutta) 528 (上)
螺(王) (Sankha) 269, 273, 311	530 (下)
螺聲 321	輪寶 275, 301
驟 (Assatara) 729	
裸形無衣 65 (倮形無衣 514)	ールー
來 (Samosarana) 546	
來尊せず善尊せず佳尊せず 66,514,966	留邵·韓留·韓勒 1045
賴吒恕羅 (Ratthapāla) 611,613~經(M.	爐琉
82-sutta) 604~居士 604 ~族姓子 610	琉璃琴 (Beluva-panduvina) 633
樂 (Sukha) 6,72,138,146,195-201,211,	
4.9	ーレー
樂覺 (Sukha-vedanā) 75, 96, 131, 537, 979,	
1096	例經 1143
樂果 50 ~報 111	展語 (Dubbaca) 451 ~法 451
樂更樂 (Sukhasamphassa) 131, 135, 138	連合衣 66, 514, 867
樂處、長壽 544	
樂肇車 (Vejayanta) 229, 671	-
樂報 50, 582, 583, 744 ~業 71 樂欲 (Sukha-kāma) 48	0
TO HE COMMENT	
樂樂報 544 酪 4,584,676	漏 (Asava) 6, 20, 36, 92, 127, 165, 372, 506
2,001,010	536, 686, 693
n	漏盡 1, 6, 20, 30, 92, 143, 210, 529 ~阿羅
- ŋ	河共集會 6~經(M. 2, Sabbāsava-sutta)
	35 ~智(Asavānam khaya-ñāṇam) 973
離 (Parivajjana) 36, 37, 402 離欲 187, 289, 457	〜智通 74, 109, 396〜智通作證 265, 398 521, 772, 1078〜の阿羅訶 418, 895
離欲 187, 289, 457 離欲外仙人 (Bāhirako kātmesu vītārāgo)	監夷
897	意気強音 (Homassikangija) 228, 144, 311 128, 144, 311
利 (Lābha) 473, 559, 655	老苦 (Jarā-dukkha) 144,539
利慧 (Tikkhapaññā) 116, 125, 143, 568	老死 (Jarā-marana) 128, 471~·愁感·暗
麗越 (Revata) 445 (離越略 910) (隷	哭·憂苦·懊惱· 1031
婆哆 156)	老衰 (Jarā-parijuñña) 613
麗塑 (Licehavi) 63,417	老法 (Jarā-dhamma) 252
力士 115, 162 (Malla 285) 349, 484, 621	六愛身 (Cha taṇhākāyā) 423
~屈申臂頃 283, 362	六慰勞法 (Cha sārānīyā dhammā) 684,994
律·阿毘曼 (Abhivinaya, abhidhamma) 108,	六臺 809 ~依著 810~依無欲 810
109	六界 (Cha dhātuyo) 47, 145, 146, 423, 900,
兩肩上連通頸平滿 (Citantaramsa) 223	
兩舌 (Pisuṇā-vācā) 53, 57, 245, 306, 457	六覺身 (Cha vedanākāyā) 423
473	六喜 809~依著 809 ~依無欲 809
兩頭安枕 230, 292, 361, 589, 671	六外處(色聲香味觸法) (Cha bāhirāni āy-
漸部衆(比丘衆比丘尼衆) 556	atanāni) 422
獵師經 (M. 25 Nivāpa-sutta) 886	六見 36 ~處 (Cha ditthitthānā) 1021,
*	

1024	
大更獨 (Cha samphassa)	547
大更[地獄] (Chaphassāyatana)	601
六更樂	1127
六更樂身 (Cha phassakāyā)	42 3
六根	296
元災患 651	, 952
六番日 282 〔註-	一六〕
六思身	423
六事具足〔王城の〕	7
六識 (Cha viññāna-kāyā) 133 (六識身	423)
六拾 809 ~ 依著 811~ 依無欲	811
六十二界	901
六十比丘漏盡結解六十比丘捨戒還家	20
大鷹 (Cha āyatanāni, 眼·耳·鼻·舌·身	•意
度) 47, 132, 142, 145, 214, 809 (六	內處
Cha ajjhatti-kani ayatanani 422,	9.7)
六遵命存	941
六評 ♣ (Cha vivādamūlāni)	988
六善住處 (Cha satata vihārā)	44
六想身 (Cha viññānakāyā)	423
大阪成	803

六通	397
六非道[財物を求むるの]	651
六法[滅戲道跡に趣向の]	642
六方〔禮〕	656
異(子)母堂 (Migāramātupāsāda)	463
563, 602, 689, 31	
鹿子母毘舍怯 (Visākhā Migramātā)	1038
1046	
鹿寶腸 (Enijangha)	222
鹿野園 (Migadāya) 242, 360, 362	, 414,
434, 596	

-7-

想破 (Vappa) 42,156~縺 (A. IV.195) 42 想跋單 (Upavattana) 162,285 ~力士婆羅 林 (-mallānamsālavana) 162,285 穏林 (Aggālava Cetiya) 188,193 和 (Samudaya) 546 和合 344,697 惑 (斷疑斷惑) 122,182,237,639

一中阿含索引移一

八九九 交 六 空 空 宝 能口も 16 17 16 17 17 14 11 19 11 17 六には大飢に 善らい行する 父40 教(こ) 四日の一番する人は人 言語至り一 ※羅樹香と樹心 三口びに 生べい 彼中 田50 悪くはうつ 欲を行いの unannanda 喜ったるこ 財利を獲ず す 活わっ 3 を奉敬 を懐 皮囊 0 7 具 カン L む

生物の 善く 三たびに 彼数の 四讀さんの善ん 六には大飢に 世間 父^{よ○} 言^{と○} 財^{き○} 報^と 記^を 至 まるcoo で Upananda 朋友の 中に 奉つの 皮囊 3 を懐 3 習を斷げ 奉敬 遊げ 香 ŋ の具 2 7 す はつ 3 カン しむ 樹 10

> 岩岩 当 18 17 註 19 18 11 16 比ななの 諦かに聴き ・ とを作 摩の中に 我已 翟曇 とれ 災算甚だ多し fire- nt 曇っ院 師 との無いで をの為れの本事 K 上 隋す 0 解けつ 生 ぜつ ば 2

> 我已に解す 摩納の中に 比ない。 災患甚だ多し I これ fire-hut 師 所族為らば 奉事 L 0 生 40 2

以上

35. 36. Hi. Ħ. Æ. 七 ナレ PM H 龍三12 能(二) 2 能包 11 14 8 15 12 12 12 20 16 12 apalikhitma 造べつ信 現はいいない。 書 食 默 諛 邪 諛 7) 非 鵬 (6)つ漏 龙 • 0見 • 0行 夜 杖 0有1: 古 07 然 The 盐 40 かの語 劫でつ 00 ・つ間が K 世 15 何 四 想 . 胖 11 5. 見 手口 抄 を 囚 能 3 處 父 かい 护口 の企 果 カュ 取 1) 他口 除 类 通 L .01 2 . 0 AN. を けつ 8 00 を生 作 頭の 知 機の 3 證 110 40 ず 牧を 食すと説 遣け〇 apalikhitam 湛 塚ち 默 邪 諛 7) 聽 (5)3漏 非 現 諛 30 + OMITE 法度〇 然 兒 行 夜 信 校 183 詔 75 間ん 」を除 何が 智通作 たら 想 見 に 4 19 E 8 Hope ば 20 ·村邑 因手はがでいるが 父悦。 を舉 處 說 記かん」とこ 取 劫抄する 業を 意 1 を生 げつ 明白〇 證 80 L 檀つ 知 せ 000 3 000 家 op 食 死九八 100 3 11 10 11 13 7 3 20 19 18 16 14 10 9 10 7 13 15 9 3 3 8 12 6 337 身 勸 結 大 即 2 〇一不 理 賴 II. 甲 拿 求 0) 路を **化金** 足「我」 幅 爱 E 2hn 便 4 所 80 非 酸はC 間 者 を 0) t 14 受け 3 速つ た 跃 ち 弟 . 时 延 晋 斷 知 3 7 神か ED ME []] かの以 適 喀 頭 しの子 0) を + 2 仰 京 りの何かの 歌吒 -} HE KO T 警 K を て子 學为 以 憶の סניו つらし 是 3 IC Lo而o 破 ~0 如 7 8 至。 意 2) 見 かつ 持 17 無 \$ 0 法 如 60 T L \$ L K 法 3 老 < 0) 50 以 知 意 ٤ 窜 報吒烈維 身 en **绘**3 不 動 ث 哪 具 毘 種 沙 150 E 21) 用點 秘 STOR 他 谕 足(就) 0) 滁 路 發 113 者 を 0 tr 門 **企** 体 至〇 すり 1: 3 跃 Lo . を 延 音 斷 弟 3 是の 渴 T 188 AM 10 以 ng. のつじの子 意 を + 仙0,0 仰 * ŋ -1 施 にに T 蓝 K M てす 學力 所 以 億0 DE-3 -> 如 进口 (0 * 伽 知 T 8 6 盒 その林 持 〈○破 から 無 のの亦 4)

1:0

L

6 0

رں

L

法。意

2

故

K

せつ法

L 3

を知

以る

見

是""	"	八 八	と	の	"	四大	四十二五五	"	DOM:	四六六	1293 1293	1791 275	"	"	四
7 13 7	7	1 (	8	2	19	1 6	主会	註	7	3 • 4	8	13	18	12	8
自ら比す。 自ら比す。 自ら比す。	身を觀する	庠 [○]	非無相處天	亦是の如く思はず。	施設	彼受けず、已りて『無きなり』、阿難、	\$	「綠起經」阿難巡經「人從	関けの居と	澳·滔	掘持せしむる能はず	ち断ず	調解心機	無地	初めて道を得たひし時
自ら比すい出息を念じて出息を念じて	身を觀。		非無想處天	亦是の如く是の如く思はず。	施設して而も施設し、	彼受けず已りて	い觸ある	所成經一を追補す。	閉げる	諛諂	攝持せしむる能はず	すなはち断ず	調悔心礙	無愧心酸	初みて道を得たまひし時
五二	" "	#. ==	#i. //	, ,	"	五〇九	"	1	,五兴	五〇五	五〇一	力力	加九二	"	四十九
	13 9		五10 註二 1	2 8	6	五元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元		1	Ŀ	五0五	五0二			19	元 17
20 15 1 行 音がんじゃ 管性での 無 悪うの 無		註言此丘	まつ」(Fūṇi thanāni)	非ざるは是を	6 非るは是な		19 解脱するを得、一切	1 6 2 6 7 6 7 7 7 7	1	5 縛る有り、過失	4 滅するを		7本と為が故に		17 或はこれより

	四元	128 14	178 266	A	"	ENE Fred		"	四八	四十二	宋丁	第二	1	"	11	\$25 \$25		一番	(m)	三九七	当九六
	10	8	5	19	13	1	註三	10	1	18	(~~1~~)	第二巻の部	SHCIT	6	4		註記	, 15	16	17	1
	心定を得、	義を解すに因る	順 ない る。		法がすくと	火・風・空・識界	bahı rani	禪は聲を刺と爲す	歌喜せしめて已りて	なわんばつ かんぱつ		部	(Lace Section)	婆者瘦·體山…	睡眠しぬ	一清明経一上は1.50.1.1	文の戦宇正確を缺ぐ 文の戦宇正確	離る」を得すと	一・二日六・七日	無上正法閣	天耳智通
	心定を得って	義を解するに因る	Miles	精動して	法の如くすと	水·火·風·霆·識界	buhirāni	禪は聲を以て刺と爲す	歓喜せしめ已りて	動養質	E CE		000	· Wangan	呼吸しぬ	- 4	H &	朝る」を得ずと	一二日、六・七日	無上慧堂正法の関	
	202	ENC		-	EM ST.	124 35.	1	>	"	"	PA II.	西北		PS PS		"	1238 1238	Prof.	"	"	面巾!
-	77	ENO CO	,		門花七	(2) (2) (3) (3)	11	>	"	"	五五	元〇		PSI		"	post post	Prof.		"	Thing
_	4	10	0		13	2	1	1	9	<i>"</i>	5	1	11	10		18	3	13	ル・註(三三)	// 6	4
	4 調誦し持ずべし。	10	1000000000000000000000000000000000000				1100 編	1	票、欲令	反語	5 所為	1		10	心に悪	心に悪無く欲を生ぜざ	3 屏		. 註[三] 三十項。	ク 8 陰·内·外	

壹八 蓋 录 三四九 哥 129 100 O E 212 10 12 18 14 10 18 12 15 9 11 1 道を不見 題はは悪なり 聴きの 嚴るすっ 我本得 ○氈(王 1 彼 (7)(4) 遠 成 法 一倉庫財物 明挺出 放 就。 10 作已に辨ず 岸し に付 王臣 逸 浩 獨 L .0 浄を得る 戲樂·不 1. 住すの敬 ~ 2 所 4 4.2 3 戲 行·不 戲 聴きの徐に聞 成就 我わり (4) 技 被 (7) 遠 10 恐くの睡まるのは 量品〇 3 ·倉庫·財物 はの提 放 心 4 年でして と思た に付 ~ 挺 清 L 不 痩 逸 得 . 0 法作已に | 機・樂 | 株 無の浄を 住すの散 の世 L 7 趣 4 L を所 7 000 ŋ 奶· 得co 0) 不 · 戲 行 不 戲 丟 芸宝 是六 元 兲 三七九 是岩 是三 三七0 元四 9 15 5 þ ъ 1 12 7 20 20 10 18 1 4 15 註 15 16 19 19 Ġ 12 憐№現 見けんかの 勝·如·妙不妙·有 不 精 如 尊 郁伽支羅經 拾共 自 沙。 大 ح ・存と存 6 图 坐 うの念 恩 れ 來。 共 勤 締ぎの製造の 羅 者30 保 保 定。定。 にの影しり 門姓志 此 · 湯仰 呵っれ 10 那 い丘 経は人有い ば 欲 無 法 ·事處·山 て を利説 第 Ħ. L 0) 林 3 1) 註 を とし T 勝如 これ 見不大有るの存符 व्या 如 拾 精 自らの S 路念窓 50餐吧0門。林 ·怒·癡 海那 忧 雞 來 勤 者令〇 を存と稱る v. 142 匙 . 0 訶のれ をつ 00 L 00 沙妙。不 林志 ば 坐きの比 無 7 ŋ 傷 欲 法 仰 丘、薄、 事 處 な 妙 猶ほ ·il 說 補 有るを…… 3. L 林

٨ 有

	10H	"	1.	"	10.1	1.	"	"	元光	二九六		二空	完	云公		云			元	云	元	二七九	-ES
	17	16	1	3	5	1	3	9	3	17		14 15	20	13		計三			11年	4	12	10	2
	鉄の気め	概念	電池女治不治女治	た田を子を田	床棒・影響	7 里	奈木映可学	比丘衆・戒・不放逸	加陵伽波	比丘比、丘尼		道法御天人師にして・	· 新新港	な な な な な な な な な な な な な な な な な な な	1:0	迦維維術 0	補す。	根本說一切有	欄以下参照)の次に	頌	聞り已りて	大天標林	境界中の若し
	欲の低に	概なき	2000年表	长川长 一丁去川	床褥·骶融	7	奈林健可学	比丘衆、戒·不放逸	加陵伽波	比丘・比丘尼	道法御・天人師にして佛・衆祐と	٥	· 基础	《聲聲		迦維羅衞 0		三七参照	佛般泥洹經一般泥洹經「大	而も頃を説きて	き	大天禄林	境界中の如し
		"	200000	車車	"	Maria.	"	Mili	見出	7	"	11	DI: 10	"	三元	马上		=======================================	"	=0X	50	"	icoti
					20		18	15	20	15	7	5	1	8.	3	6		註二	15	9	9	20	18
		四種の軍・象軍、		彼の肆煖王	優多麗		長夜に受持しぬ、	L	この見・欲収・	断拾する所と爲る、	蜘蛛、(10)また	長夜に受持しぬ、	欲版	我この見・欲取・	食	我この見・欲取・	す。	更に「大正句王經」場際	の語	なり已りて比丘、		0	
*	頁にあるものも斯く訂正す)	四種の軍、象軍・(他の	婆羅國王	彼の蝗邸王	優多羅	諸方明き已りて	長夜に受持しぬ。	良田を耕し	この見、欲取・	断拾する所と低ると。	焼肆、(10)また	長夜に受持しぬ。	汝この見、欲取・	我との見、欲収・	商人食鬼	我この見、欲取・	0	迦	0	なり已りて、比丘、	和法如法 〇 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	· 聲	觀坛如法・行法如法

t

玉 29 258 1258 三 H. 玉 註 註 16 19 10 20 13 1 10 12 鐵10○置っ 恐ょくの中に 園なの悪 石の 王が (y.ma-rāiā) 籬50点。殺 沙 死 我 佛 处 はの追 149 時 祀 りっとの足 雌に the (1) puls 爲 瞿 4 生 補 產 精けいしゃ 物本 時 州のす K 是 4 れ 世っ 法 . 0 ばの鬱 . 如 次 說 毘 迅避迦葉 來 K 3 心 --0 三。 三○離りに殺にいる。 死時·生時、 殺佛 被 我 恐まるの性 祀 をつ足 0 爲に 程彙 とった K • 0世 四つ 精い 怖ふ KO th 出 法をの毘 首ゆ〇 でo 泥っ 說 羅 型〇 迦 如 충 経っ 來 葉 00 後〇 云空 云玄 云 云 云 16 7 15 10 15 20 18 10 9 11 梵志 総なんなん 衣え 弊 鉢50腐 我から
基 具ぐ 比 t ili 當佛有る を滑いなり < 庇 反 L 鳥 勒 人にん · 0 13 尼 E 敗20 せの故犲つ . 0 我 樂 如るの如 香 ٠ ん。 優婆 生 また L 生口 11) Ľ じつ 無所 0) 無 . 0 明 所 彌 塞 具 燈 勒 . 0 如 120 遠離を樂 具で 散華・尼 好 衣丸 衣た弊 鳥 t 反に〇人に〇 しと、浄や をじ (敗ばの慕 な 50 如 有 KL よ . 3 活 我 坐〇 來 ん 來 使し〇香 優 生 L べ 娑 Ľ ま 3 0) 10 . しる強勢、 . .

T

明 屋 塞

燈 舍 . 0

如

た

無所

無

所

具

か

100 社(二)	元 6	14 能(10)	查 18	7	元 元 16	元 3 17	量 13	6	16	三 二	乙 14	"	15	一类群(王)	ル註三」も		が誰こ	ル 註(む6	12量
「雜阿舎」一八の六を追補	ち止を得	定(Samādhā)	八未曾有法	說法	汝善利有り	勤。	語って	郁迦長者	·操 维°	家に遺跡し	物设分	なるが如、く	自 ^{tt C} 到 _为	Nandimukhi iatti	瞻波と名く	す	「五分律」二八卷の次に「増	後の	見まく
THE TC	すかはち止を得	定(Sumādhi)	八来曾有法	說法。	汝善利有り	勸愛っ	語っ (*° る	郁伽長者	· 操 C	家に還歸し	物での	なるが如く、	白やの	Nandimukhi ratti	際波と名づく	D	一」四八品の	初の二天なく後の	晃昱天
	9	Time	//	7 1	> :	言言	"	fallat	1110	11111	1111	三	11:10	114			11111	104	101
	胜(二)	3	註二二	// 1	8	7 17	5	1	4 8	3	10	12	6	18	3	註三	4	16	10
か	で、一部体		響。	作りたり優等の・・・・・・	1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300	利判種 妙 乗 具	からを	10,	異化 日を名づけ	1 1	諦かに鳴け	間	世に出つる時	を修	10 10	Ud. IV. 1. を更に追補す	厭を習と爲す	食無に非ず	この魔り有り
200	=0	Wilse	查	PE I	たった	刹 妙利 0乘	つの整	2000	関心に	上うつ	節でのか	る時の	の他は	○禁戒を		*	厭を習	食無き	必つずつ

五元四	"	至	三 註金	11 註2	"	"	100	15%	"	三类	三四		1011	1110	芫	"	ર
6 □を取り、蟲を去り	少 釋白淨·日中後	7 釋白淨・閻浮樹に	那伽の	=	18 石 瀬 ちゃう	6 哆羅葉	5 山を崩す	9 浴(き) 強って	20 これ我、これ我所	10 羞り 厭なん	四大造物		19 識に 因り て	1 正見乃至正法。	18 無有しまっ	がしない。	15 線 3 O 上 り
楮を取り、蟲を去り	釋白淨、日中後	程白淨、閻浮樹に	那伽の主	三五〇頁	石等令人	哆 邏葉	山を崩す	漢がない 浴して	これ我、これ我所	差の無なん	四大 造言(	最も廣大	識に囚りて	正見乃至正定	無色有力	微した	氣80 上 リ
一宝	"		i	"	上土	一究	"	/ 一	1空	一六五	一六四	~	" "	// *計	- 毛	一类	元

註〇三 15 7 19 11 13 (Mahagunda) 自せる薬の薄せの 珂が薬 拘ぐ 用 羅ち りし称せば (Timi amii gala) 此の丘衆 説 四 未 法 で 天 の 官 年 を ・ 主 衆 法 大日乾連 大日乾連 大日乾連 大日乾連 ……住す。 工たの 課出され 4…… 大海を日はど 羅刹魚摩竭 種 高樓豪觀 果の また次に…… 工作の門のを稱せば ……住 比丘衆 水邊の高樓臺襴 居士○如其像定 白ゃり 蒲均維 (Tim rapingala) 羅刹魚·摩竭 大海と日はど 薬用果の (Mahäeunda) す。 >。(17)つまた次に..... 名

"	"	"	化九	九五	些	九	八九	仌	公	八三	스	"	^	老	也六	当	交
18	12	4	能	16 17	19	18	18	3	10	17	12	9	1	2	10	1	7
遊ふ	(0)	哉	A. iv. 373 の次に「増	是の如きを	なわえしふ	積令	命終りて	右	疑を斷し	伽かで帰れた	著衣を組き	第一の論師。	数じて日はく	○星の如く	羅	見・善・概	欺**○
遊 ぶ。	(0)	導き哉	一」三七品之六、Dhp. A. II. p.	是の如きことを	で 智	積	命終りて	色有斷食斷業	疑を斷じつ	伽がら場合に	著衣を祖ぎ	第一の論士	じて日	○是の如く	波羅宇伽彌尼	見善概	妝** ○ 莊*
N	"	KIII	area area area area area area			" "	,	, iio	"				ī R	102	"	"	10:1
	12	豆	<u>=</u>	, ~~=~~		11 11	2	# == 0 3 4 2		4 5 3	1	5 1 3 1		10	,	6	
		1	14	16	0	程・ナ	2	3-4 套者含梨子。	註(二) 『増 』五一品の八	4-5 等正覺。四姓室	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 3 3	1)))		15		5

11	"	三	"	"	那 .	"	3E.	四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	"		"		PA PA	四六	1298 1294	P253	11.	兲	亭	灵
註言	11	3	11	10	8	13	4	13	註言		註		能(こ)	6	17	14	4	3	能口ご	20
(K suputta)	もなんだっ	世間解無上士・道法御	是を以て男女。	世尊」所以如何	穢汚す能はず	正念正智	諸生活	· Bo · A · A · A · A · A · A · A · A · A ·	canivāpa O	「根本說一切有部毘奈小」二	「法句譬喻經」三卷、「大論		M. 61, Rāhulovāda-guttanta	不與取	なり程奏、	必す苦果	牧 虹 姫 蚤 虱	専心精勤にして	護(Samyara)	身見•戒取〔見〕
(Køsnputta)	動後でつ	世間解・無上土・道法御	是を以て、男女、	世算二派以者何	一般 がする 能はず	正念正智	路。生き	略·春·脇・項・額	nival	一五を補ふ。	卷・「大論」一三卷八二五の一五八上、	M. 61, Rāhulovāda-sutta	nta	不與取り	正念正智なり、瞿曇、	必ず苦果	妙虻蠅蚤虱	事心精勤して	護(S·mva:a)	身見・戒〔禁〕取〔見〕
	"	"	"	7.7	*	"	至	"	"	"	25	11	"	"	,	"	30	五九	五八	委
	16	3	2	1		ク註二当	至.	ク註公	ク註言	20	二 15	17	11	4	ŀ	ク能言	る。註	死 8	五八3	夹 註(10)
尊祐大徳とし叉手を彼に向く。	16 算祐大徳叉手して彼に	ク 3 養 堀 有りて	2	つれずでまれて	1	註二当 以口		指C) m子(Sthn)	ク 註〔〕 Vin. i. 283の大に「五分」二二巻・「四分」四二巻を加	地獄					ない。ないでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	ル 註(三) abayana	註	8		註(10) 何

=

中 阿 含正誤表

備考 〔行〕の列に於て單に數字のみを示せるは本文の行數とす。

かに	E E	111	屯	፷	15			"	10	北	£и	4:	31	E.	[25]	=	宋丁云	第一卷
(3)	註	16	1	13	16	7		11		20	14	14	1		9	18	1	の部
(Kosum)	世間福經第七の註として	五十分結	その身に観絡	被人的	甚だ苦し世尊	の3 漏と煩悩の異名	0	外の怒敵	林豆	竟り亦善し	愧の不道	易く〔得〕軸からずして得	の対す		彼の人「人」	島陀洲	5(6)	
(Kogambi)	「増一」四〇の七を加ふ。	元下分 精	その身を纏絡	截者O	世だ苦し、世尊	0 1+	00	外の怨敵	私豆	竟り亦善し	悦の平道	〈(得)、	す。 で か・つ	ic Control	彼の人「人」	鳥陀那	-	
"	316	画	===	"	11	三	<u> </u>	"	70	二元	"	"	元	"	云		元 i	
能(二)			#E	胜				1				學是					註	
	5	13			11	10	19	註	15	10	14		註二当	15	6		$\subseteq$	9
Subbasava Butta の次に「一	織ることを得い	侵波型金	林	道	11 仁に問ふ云何、賢者	道跡師智浄を	云何が賢者	2		10 安職快樂 安職快樂	道に別で如何、昔	世界欲分	註[三七] 瀬定・三慧・均等の力	摩	_		三三恒	明朝報

後

出

r|1

Kill

含

經

記

退

存して別に一卷と爲し、目錄と相連ね以て後に示し、將來諸賢、同異を知りて更に採訪するを得し 以てその人自ら専らにするを得ず。 む。脱れて高明の外國晉胡の方言を善くする者に遇ひ、その得失を訪ひ之を刊して正に從ふ。 知らん。 聖旨を失ふを懼る。若し本の制に從へば名類多く舊に異り則ち先習に逆忤し衆情に怙はず。 而も道慈愚に して意快々たり、 時に改本有り舊名に從ふのみ。然るに五部の異同孰かその 遠本に於て故諸の名を改むる者皆抄出して注下し、新舊兩 77 E

後 阿 含 經

ち数年 み。 來る一 京師 脱・從解脱緣を出 叉を請 べて有道 漸く皆譯 於て和乃ち先失を追 IT 洛昌 界 に屬 僧き 常 # IC 17 無罪し 伽 於 し長 遊 10 法 英 ١ VC 戊戌 師長安に てその 遊 0 TE U JE 燕秦戦 釋慧持 (供する 法を 句味 運 經 和を請じ Lo び 82 有り。 0 0 UL 10 護持 應じ 亦差 關東 歲六月二十 精 M Fi. 100 含 5 等義學の沙門四十 t 1 年 於て を交 と數 合し に在り 慢し 小 7 7 阿 0 30 2 以 流 含·僧伽羅叉·婆須蜜 胡を轉じて晉と爲 中 中等阿西 (1) 研講 良に譯人造次に ·T 年、 て己の < 化し江左 即ち提和に從ひて更に ^ 諸經 万.十 關中大に亂る。 Ŧi. 清 て更にこの中 然る後乃ち 含ん 日 して精を きに至り 律 に至り 任と爲す。 増する 凡そ百 萬四 12 餘 法施す。 中阿思曼。 遂げ、 千八 人を請 T 草本始め 餘萬言、 Bn! 晉 翼 して未だ晉の言を善く 百二 O 州 5 含を出 即ち樹越なり。 ·從解脫 時に その し諸の 0 1 ・廣説・ 豫州の沙門道慈筆受し、吳國の李寶 + 7 隆安元 道 に於て良匠世 阿毘曇及び廣説を出 並に本 晉國 人釋法和、 記 人漸く 五字、分ちて六十卷と爲す。 緣未 るの 所 罽 安を 僧伽羅叉・阿 年 0 に違 たさ 資の この 大長者尚書令衛將軍、 漢 T 更に出さざる 施し 經を出 酉 語 U 駒海の 一の歳十 中阿含凡そ IT. を Æ 旨を 暁り 背く 沙門僧伽羅 11 せさる 事 0) さんが 四耳雲心・婆須蜜 沙門 失 しなっ 一月十 乏しき無し。 然る後先 が 故故 U K 0 僧伽提和 為為 K 由 みの これ 叉や 0 以 るが 名實に 五誦有り、都べ 日を以 故に て改 を請じ 0 時に 失を 曾ま僧 故 より 東亭侯優 て楊州 叉豫て 精合を 119 ĪF. 當 IT 國 康化共 爾ら 徒 7 0 知 す 5 法度 0 ず、 伽提和 後と るを 胡 h を 大難 丹陽 建立 優婆 經師 招集して供 本 82 て十 1 係® K を 0 雅 10 10 多塞王元 書 進み 誦 詩 衆役う 郡 僧 L 5 K 八品、 過 る 依 建康 世 伽 經 7 U ブウ 0 L 雞 延 律 K 7 0 b

これも内容同一カリや否やを心・婆須蜜・三法度等のみ。 但現存するもの中・増壱・阿毘曇現存するもの中・増壱・阿毘曇 なり を 保すべからず。 c 出三藏記」一三卷 姚萇が關 卷を見よ。 内に窓し これ第 摩難 第一課に

これ第二譯即ちこの底本かり。 【六】 五誦の意は譯本一卷と 頭註[七]に說明せり。品の名 は十七かれど姓志品は第三日 語に屬する分十經とを別々に算す るが如し。 る年記 元 Z Z 主)、僧伽提和(譯語又は傳語)、 西紀三九七年 慈(筆受)、李寶·康化(書記)。 第一課 今はかし。 僧伽羅叉 東晋安帝 (執本又は譯 隆安元

未だ即ち

JE:

せず。

乃ち

Fi.

年

辛

11

0

協

IT.

1)

方

IC

E

寫するを得、

校定して流傳

すっ

その

X

郭

5 す

3

先出に准するに大に不同有

1) 至

5

の二百二十二經中に於て若し委靡順從すれば則

御・天人師にして佛衆祐と號し、 無學法を修すべきや。若し時に如來世に出で無所著・等正覺・明行成爲・善逝・世間解無上士・道法

學正見を修し乃至無學正智を修す。これを老死を別知せんと欲せば當に十無學法を修すべしと謂 が老死を別知せんと欲せば當に十無學法を修すべきや。若し時に如來世に出で無所著・等正覺・明行 拔絶し滅止し總知し別知するも[亦然り。]老死を別知せんと欲せば當に十無學法を修すべし。 す。これを老死を斷ぜんと欲せば當に十無學法を修すべしと謂ふ。是の如く數ば斷じ解脫し過度し 成爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして佛衆祐と號し、彼乃至五蓋・心穢・慧巖を斷じ、無 ふ。一佛說是の如し。彼の諸の比丘佛の所說を聞きて歡喜奉行しぬ。 彼乃至五蓋・心穢・慧麙を斷じ、無學正見を修し乃至無學正智を修 云何

保六十

例經 M + すべしと謂ふ。老死を斷ぜんと欲せば當に十無學法を修すべし。云何が老死を斷ぜんと欲せば當に十 火一切處·風 時に如來世に出で無所著・等正覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして 欲せば當に十一切處を修すべし。云何が老死を別知せんと欲せば當に十一切處を修すべきや。 と謂ふ。是の如く數ば斷じ解脫し過度し拔絕し減止し總知し別知するも[亦然り。]老死を別知せんと 切處·風 彼乃至五蓋・心穢・慧羸を斷じ、第一地一切處、四維・上下・不二・無量を修す。是の如く水一切處・火一 如來世に出で無所著・等正覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして佛衆祐と號し、 せば當に十一切處を修すべし。云何が老死を斷ぜんと欲せば當に十一切處を修すべきや。若し時に と欲せば當に八支聖道を修すべしと謂ふ。是の如く數ば斷じ解脫し過度し拔絕し滅止し總知し別 號し、彼乃至五蓋・心穢・慧羸を斷じ、正見を修し乃至正定を修して八と爲す。これを老死を斷ぜん 量識處一切處、四維・上下・不二・無量を修す。これを老死を斷ぜんと欲せば當に十一切處を修すべし 上士・道法御・天人師にして佛衆祐と號し、彼乃至五蓋・心穢・慧羸を斷じ、正見を修し乃至正定を修 知するも[亦然り。] んと欲せば當に八支聖道を修すべし。云何が老死を斷ぜんと欲せば當に八支聖道を修すべきや。若 して八と爲す。これを老死を別知せんと欲せば當に八支聖道を修すべしと謂ふ。老死を斷ぜんと欲 せば當に八支聖道を修すべきや。若し時に如來世に出で無所著・等正覺・明行成爲・善逝・世間解・無 時に如來世に出で無所著・等正覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人師に 彼乃至五蓋・心穢・慧麙を斷じ、第一地一切處、四維・上下・不二・無量を修す。是の如く水一切處 一切處・青一切處・黃一切處・去一切處・白一切處・無量空處一切處を修して「亦然り。」第十無 一切處、四維・上下・不二・無量を修す。これを老死を別知せんと欲せば當に十一切處を修 一切處・青一切處・黃一切處・赤一切處・白一切處・無量空處一切處を修して「亦然り。」第 老死を別知せんと欲せば當に八支聖道を修すべし。云何が老死を別 L 佛衆祐之號 知せんと欲 て佛衆祐

に依り非品に趣く。是の如く法・精進·喜・息定を修して「亦然り。」拾覺支を修し、離に依り無欲に

これを老死を別知せんと欲せば當に七覺支を修すべしと謂ふ。老死を斷ぜ

天人師にして佛衆祐と號し、彼乃至五蓋・心穢・慧鳳を斷じ、念覺支を修し、離に依り無欲

に依り滅

依

n

に依り非品に越く。

天人師にして佛衆祐と號し、彼乃至五蓋・心穢・慧羸を斷じ、信力・精進・念・定・慧力を修す。これを 五力を修すべき や。 若し時に如來世に出で無所著・等正覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御 を修すべしと謂ふ。老死を斷ぜんと欲せば當に五力を修すべし。云何が老死を斷ぜんと欲せば當に 至五蓋・心穢・慧羸を斷じ、信根・精進・念・定・慧根を修す。これを老死を別知せんと欲せば當に五根 世に出で無所著・等正覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして佛衆祐と號し、 等正覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして佛衆祐と號し、彼乃至五蓋・心穢・慧羸 を修すべし。云何が老死を斷ぜん欲せば當に七覺支を修すべき や。 若し時に如來世に出で無所著・ す。これを老死を別知せんと欲せば當に五力を修すべしと謂ふ。老死を斷ぜんと欲せば當に七覺支 欲せば當に五力を修すべき や。 若し時に如來世に出で無所著・等正覺・明行成爲・善逝・世間解・無上 知し別知するも[亦然り。]老死を別知せんと欲せば當に五力を修すべし。 云何が老死を別知 老死を斷ぜんと欲せば當に五力を修すべしと謂ふ。是の如く數ば斷じ解脫し過度し拔絕し滅 を斷じ、念覺支を修し、離に依り無欲に依り滅に依り非品に趣く。是の如く法・精進・喜・息・定を修 士・道法御・天人師にして佛衆祐と號し、彼乃至五蓋・心穢・慧羸を斷じ、信力・精進・念 覺支を修すべきや。 せば當に七覺支を修すべしと謂ふ。是の如く數ば斷じ解脱し過度し拔絕し滅止し總知 亦然り。」老死を別知せんと欲せば當に七覺支を修すべし。云何が老死を別知せんと欲せば當に七 て[亦然り。] 捨覺支を修し、離に依り無欲に依り滅に依り非品に趣く。これを老死を斷ぜんと欲 若し時に如來世に出で無所著・等正覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御 し別知するも 定・慧力を修 せんと

斷じ、 云何 り。」老死を別知せんと欲せば當に四禪を修すべし。云何が老死を別知せんと欲せば當に四 修すべし。云何が老死を斷ぜんと欲せば當に四禪を修すべき や。 若し時に如來世に出で無所著・等 定を修して「亦然り。」思惟定如意足を修し斷行を成就し、離に依り無欲に依り滅に依り非品に趣く。 欲定如意足を修し斷行を成就し、離に依り無欲に依り滅に依り非品に趣く。 明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして佛衆祐と號し、彼乃至五蓋・心穢・慧嬴を斷じ、 K 正覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして佛衆祐と號し、 これを老死を別知せんと欲せば當に四如意足を修すべしと謂ふ。老死を斷ぜんと欲せば當に四 著・等正覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして佛衆祐と號 五根を修すべし。 て佛衆祐と號し、彼乃至五蓋・心穢・慧羸を斷じ、欲を離れ惡不善の法を離れ[乃]至第四禪を得 品に趣く。これ て遊ぶ。これを老死を別知せんと欲せば當に四禪を修すべしと謂ふ。 四禪を修すべ 是の如 が老死を別 欲を離れ悪不善の法を離れ[乃]至第四禪を得、成就して遊ぶ。これを老死を斷ぜんと欲 若し時に如來世に出 く數ば斷じ解脱 信根・精進・念・定・慧根を修す。これを老死を斷ぜんと欲せば當に五根を修すべしと謂 しと謂 知せんと欲せば當に四如意足を修すべきや。著し時に如來世に出で無所著・等正覺 止 を老死を斷ぜんと欲せば當に四如意足を修すべしと謂ふ。是の如く數ば斷じ解脫し 云何が老死を斷ぜんと欲せば當に五根を修すべきや。 し總知 ふ。是の如く數ば斷じ解脫 し別知するも[亦然り。]老死を別知せんと欲せば當に四如意足を修すべし。 し過度し拔絕し滅止し總知 で無所著・等正覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天 し過度し拔絕し減止し總知 し別知す る 8 [亦然り。] 若し時 老死を斷ぜんと欲せば當に 彼乃至五蓋·心穢·慧羸 Ļ 是の如く精進 に如 し別知するも 彼乃至五蓋·心穢· 老死を別知 來世に出で無所 人師 禪を修 世 せば當 禪を

欲

せば當に五根を修すべし。云何が老死を別知せんと欲せば當に五根を修すべきや。若し時に如來

恩不善 修すべ ぜんが すっこれ 忘 は 不善の法は生ぜざらんが爲の故に欲を發し方便を求め精勤して心を擧げて斷じ、未だ生ぜさる善法 死を別知せ 著·等正覺 n **す退かず増長廣大して修習し具足せんが爲の故に欲を發し方便を求め精勁して心を擧げて斷す。** 精進定心定を修して「亦然り。」 獣魔を断じ、 法は生 を老死 す 滅止し總知 ぜんが爲の故に欲を發し方便を求め精勤して心を擧げて斷じ、已に生ぜる善法は久しく住して 爲り 退 間解・無上士・道法御・天人師にして佛衆祐と號し、彼乃至五蓋・心穢・慧麙を斷じ、已に生 かず を老死を斷ぜんと欲せば當に四正斷を修すべしと謂ふ。是の如く數ば斷じ解脫し過度し拔 な ぜさらん 法は斷 一明行 K 故に欲を發し方便を求め精動して心を擧げて斷じ、已に生ぜる善法は久しく住 んと欲 别 増長廣大して修 欲 何が老死を斷ぜんと欲せば當に四如意足を修すべきや。 知 L 定如意足を修し せんと欲 ぜんが爲の故に欲を發し方便を求め精動して心を舉げて斷じ、未だ生ぜさる惡 成爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして佛衆祐と號 が爲の故 せば當に 別知するも[亦然り。]老死を別知せんと欲せば當に四正斷を修すべし。 せば當に四 に欲な 四正斷を修すべきや。 習し具足せ 思惟定如意足を修し斷行を成就し、 斷行を成就 發し方便を求め精動して心を舉げて斷じ、 正斷 を修 んが為 L すべしと謂 離に依 の故に欲を發し方便を求め精 若し時に如來世 り無欲 30 に依り 老死を斷ぜんと欲せば當に に出で無所著・等正 離に依り無欲 滅 に依り非 若し時に如來世に出で無所 し、彼乃至五蓋・心穢 未だ生ぜさる善 III 勤して心を學げ に依 12 趣く。 覺·明 加加 滅 云何 是の に依り して忘 意足 法 成 如 非 老 8L 生

四儿

修すべし。云何 時に如來世 謂ふ。是の如く數ば斷じ解脫し過度し拔絕し滅止し總知し別知するも[亦然り。] 無明を別知せんと じ、 覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして佛衆祐と號し、彼乃至五蓋・心穢・慧羸を斷 別 べき や。 若し時に如來世に出で無所著・等正覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人師に し。老死を斷ぜんと欲せば當に四念處を修すべし。云何が老死を斷ぜんと欲せば當に四念處を修す く名色亦是の如く、名色の如く六處亦是の如く、六處の如く更樂亦是の如く、更樂の如く覺亦是 し。云何 容處一切處を修して[亦然り。] 第十無量識處一切處・四維・上下・不二・無量を修す。これを無明 [覺・心・]法の如し。 く、覺の如く愛亦是の如く、愛の如く受亦是の如く、受の如く有亦是の如く、有の如 知せんと欲せば當に十一切處を修すべしと謂ふ。無明を斷ぜんと欲せば(1)當に十無學法を修すべ せば當に十無學法を修すべしと謂ふ。無明の如く行亦是の如く、行の如く識亦是の如く、識 せば當に十無學法を修すべし。云何が無明を別知せんと欲せば當に十無學法を修すべきや。若し 無學正見を修し乃至無學正智を修す。これを無明を斷ぜんと欲せば當に十無學法を修すべ 彼乃至五蓋・心穢・慧羸を斷じ、無學正見を修し乃至無學正智を修す。これを無明を が無明を斷ぜんと欲せば當に十無學法を修すべき や。 若し時に如來世に出で無所著・等正 に出で無所著・等正覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人師に し拔絶し滅止し總知し別知するも[亦然り。] 老死を別知せんと欲せば當に四念處を し、彼乃至五蓋・心穢・慧羸を斷じ、內身を觀じて身の如く【乃】至覺・心・法を觀 が 老死 これを老死を斷ぜんと欲せば當に四念處を修すべしと謂ふ。 を別 知せんと欲せば當に四 念處を修すべきや。 若し時に如來世 して佛衆 是の如く數ば斷 く生亦 別知 に出で無 せんと の如 如

心穢・慧羸を斷じ、內身を觀じて身の如く乃至覺・心・法を觀じて[覺・心]法の如し。これを老死を

所著・等正覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして佛衆

祐

と號

(10)十無學法。

修し、 離に依り無欲に依り滅に依り非品に越く。是の如く注。精進·喜·息·定を修して[亦然り。] 捨覺支を 爲す。これを無明を斷ぜんと欲せば當に八支聖道を修すべしと謂ふ。是の如く數ば斷じ解脫し過度 御・天人師にして佛衆祐と號し、彼乃至五蓝・心穢・慧嬴を斷じ、正見を修し乃至正定を修して八と 八支聖道を修すべきや。若し時に如來世に出で無所著・等正覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法 べしと謂 す。是の如く水一切處・火一切處・風一切處・青一切處・黄一切處・赤一切處・白一切處・無量容處 師にして佛衆祐と號し、彼乃至五蓋・心穢・慧麙を斷じ、第一地一切處、四維・上下・不二・無量を修 を修すべきや。 見を修し乃至正定を修して八と爲す。これを無明を別知せんと欲せば當に八支聖道を修すべしと謂 行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして佛衆祐と號し、彼乃至五蓋・心穢・晝臧を斷じ、 何が無明を別知せんと欲せば當に八支聖道を修すべきや。若し時に如來世に出で無所著・等正覺・明 し拔絕し滅止し總知!別知するも[亦然り。] 無明を別知せんと欲せば當に八支聖道を修すべし。云 處を修して[亦然り。]第十無量識處一切處、四維・上下・不二・無量を修す。これを無明を斷ぜん ふ。無明を斷ぜんと欲せば當に(9)十一切處を修すべし。云何が無明を斷ぜんと欲せば當に十一切處 法御·天人師にして佛衆祐と號し、彼乃至五蓋·心穢·慧膩を斷じ、第一地一切處、四維·上下·不二· 無量を修す。是の如く水一切處・火一切處・風一切處・青一切處・黃一切處。赤一切處白 に十一切處を修すべきや。若し時に如來世に出で無所著・等正覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道 も「亦然り。」無明を別知せんと欲せば當に十一切處を修すべし。云何が無明を別知せんと欲せば當 せば當に十一切處を修すべしと謂ふ。是の如く數ば斷じ解脫し過度し拔絕し滅止し總知 離に依り無欲に依り滅に依り非品に趣く。これを無明を別知せんと欲せば當に七覺支を修す 30 無明を斷ぜんと欲せば(8)當に八支聖道を修すべし。云何が無明を斷ぜんと欲せば當に 若し時に如來世に出で無所著・等正覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人 一切處·無量 し別知する と欲 īΕ Kasinā) (Dasa Kasinā)° (B)十一切處。十遍處 (Drusa

(393)

一四七

網第十

根を修すべいと謂ふ。是の如く數ば斷じ解脫し過度し拔絕し滅止し、總知し別知するも「亦然り。」 衆祐と號し、彼乃至五蓋・心穢・慧羸を斷じ、信根・精進・念・定・慧根を修す。これを無明を別知せん 無明を別知せ 若し時 に如來世に出で無所著・等正覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして佛 んと欲せば當に五根を修すべし。云何が無明を別知せんと欲せば當に五根を修すべき

間解・無上士・道法御・天人師にして佛衆祐と號し、 知せんと欲せば常に七覺支を修すべきや。若し時に如來世に出で無所著·等正覺·明行成爲·善逝·世 止し總知 れを無明を斷ぜんと欲せば當に七覺支を修すべしと謂ふ。是の如く數ば斷じ解脫し く法・精進・喜・息・定を修して[亦然り。]拾覺支を修し離に依り無欲に依り滅に依り非品 時に如來世に出で無所著・等正覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして 佛衆祐と んと欲せば⑦當に七覺支を修すべし。云何が無明を斷ぜんと欲せば當に七覺支を修すべきや。若し 精進・念・定・慧力を修す。これを無明を別知せんと欲せば當に五力を修すべしと謂ふ。無明を斷ぜ 爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして佛衆祐と號 が無明を別知せんと欲せば當に五力を修す べき や。 若し時に如來世に出で無所著・等正覺 明行成 度し拔絕し減止し總知し別知するも[亦然り。]無明を別知せんと欲せば當に五力を修すべし。云何 **慧力を修す。これを無明を斷ぜんと欲せば當に五力を修すべしと謂ふ。是の如く數ば斷じ解脫し** 解・無上士・道法御・天人師にして佛衆祐と號し、彼乃至五蓋・心穢・慧羸を斷じ、信力・精進・念・定・ 断ぜんと欲せば當に五力を修すべきや。若し時に如來世に出で無所著・等正覺・明行成爲。善逝・世間 と欲せば當に五根を修すべしと謂ふ。無明を斷ぜんと欲せば的當に五力を修すべし。云何が無明を 彼乃至五蓋・心穢・慧羸を斷じ、念覺支を修し離に依り無欲に依り滅に依り非品に趣く。是の如 し別知するも[亦然り。]無明を別知せんと欲せば當に七覺支を修すべし。 し、彼乃至五蓋・心穢・慧羸を斷じ、 云何が無明を別 過度し拔絕し滅 に趣く。こ

彼乃至五蓋・心穢・慧羸を斷じ、念覺支を修し、

如く精進定・心定を修して「亦然り。」思惟定如意足を修し斷行を成就し、 穢・慧嬴を斷じ、欲定如意足を修し斷行を成就し、離に依り無欲に依り滅に依り非品に趣く。是の徒、慧嬴を斷じ、欲定如意足を修し斷行を成就し、離に依り無欲に依り滅に依り非品に趣く。是の 慧嬴を斷じ、欲定如意足を修し斷行を成就し、離に依の無欲に依り滅に依り非品に趣く。是の如く 著・等正覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして佛衆祐と號し、 依り非品に趣く。 精進定・心定を修して「亦然り。」思惟定如意足を修し 來世 と欲 心穢・慧麙を斷じ、欲を離れ惡不善の法を離れ[乃]至第四禪を得、成就して遊ぶ。これ で無所著・等下覺・明行成爲・幸逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして佛衆祐と號し、 當に四禪を修すべ るも「亦然り。」 んと欲せば當に四禪を修すべしと謂ふ。是の如く を得、成就 人師に 稲を修すべきや。 し。云何が無明を別知せんと欲せば當に四如意足を修すべきや。 し過度し拔絶 に出 せば⑤常に五根を修すべし。云何が無明を斷ぜんと欲せば常に五根を修すべきや。 して佛衆前と號し、 これを無明を別知せんと欲せば當に四如意足を修すべ 一後・悲風を断じ、信根・精進・念・定・悲根を修す。 無所著·等正覺·明行成爲·善逝·世間解·無上士·道法御·天人師 して遊ぶ。これを無明を別知せんと欲せば當に四確を修すべしと謂 無明を別知せんと欲せば當に叫禪を修すべし。云何が無明を別知せんと欲せば當に これを無明を斷ぜんと欲 し。云何が無明を斷ぜんと欲せば(4)當に四禪を修すべきや。若し時に如來世に出 し減止し總知し別知するも「亦然り。」無明を別知せんと欲せば當に四如意足を修 若し時に如來世に出で無所著・等正覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御 彼乃至五蓋・心穢・慧嬴を斷じ、 せば當に 數ば斷じ解脫し過度し拔絕し滅止し總知し 斷行を成就 四如意足を修すべしと謂 欲を離れ悪不善の法を離れ「乃 これを無明を斷ぜんと欲せば當に しと謂ふ。無明を斷ぜんと欲せば 離に 若し時に如來世 依り無欲 離に依り無欲に依 にして佛教 30 是の 彼乃至五蓋·心穢・ 30 に依り滅 無明を斷ぜん 如 耐と號し、 を無明を断ぜ 彼乃至五蓋· 2 若し時に 15 成に依 出 一至第四 り滅 別知 で無所 b Hi 加 1 4 5

)四頭。

無明を 無所著・等正覺・明行成爲・義逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして佛衆祐と號し、彼乃至五蓝・心 意足を修すべし。云何が無明を斷ぜんと欲せば當に四如意足を修すべきや。若し時に如來世に す。これを無明を別知せんと欲せば當に四正斷を修すべしと謂ふ。無明を斷ぜんと欲せば(3)當に四 善法は生ぜんが爲の故に、欲を發し方便を求め精勤して心を擧げて斷じ、己に生ぜる善法は久しく る惡不善の法は生ぜさらんが爲の故に、欲を發し方便を求め精勤して心を擧げて斷じ、未だ生ぜざる が無明を別知 し拔絕し滅止し總知し別知するも[亦然り。]無明を別知せんと欲せば當に 四正斷を修すべ て斷ず。これを無明を斷ぜんと欲せば當に四正斷を修すべしと謂ふ。是の如く數ば斷じ解脫し過 しく住して忘れず退かず増長廣大し修習具足する爲の故に欲を發し方便を求め精勤して心を擧げ ぜざる善法 生ぜさる惡不善の法は生ぜさらんが爲の故に欲を發し方便を求め精動して心を舉げて斷じ、未だ生 覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして佛衆祐と號し、彼乃至五蓋・心穢・慧嬴を斷 來世に出で無所著・等正 至五蓋・心穢・慧麙を斷じ內身を觀じて身の如く[乃]至覺・心・法を觀じて「覺・心・」法の如し。これ し。云何が無明を斷ぜんと欲せば當に四正斷を修すべきや。若し時に如來世に出で無所著・等 して忘れず退かず 已に生ぜる悪不善の法は斷ぜんが爲の故に欲を發し方便を求め精勤して心を學げて斷じ、 別知せんと欲せば當に四念處を修すべしと謂ふ。無明を斷ぜんと欲せば②當に四正斷を修す ・世間解・無上士・道法御・天人師にして佛衆祐と號し、 彼乃至五蓋・心穢・慧嬴を斷じ、已 不善の法は斷ぜんが爲の故に、欲を發し方便を求め精勤して心を擧げて斷じ、 は生ぜんが爲の故に欲を發し方便を求め精勤して心を擧げて斷じ、已に生ぜる善法は せんと欲せば當に四正斷を修すべきや。若し時に如來世に出で無所著・等正覺・明 増長廣大し修習具足する爲の故に、欲を發し方便を求め精勤して心を擧げ 覺 明行成爲·善逝·世間解·無上士·道法卻 天人師にして佛衆祐と號し、 未だ生ぜざ Lo 云何 未 H 如 成 久 たさ īF.

(2) 四正筒

(3)四如意足。

1 54 11

VC

二百二十二、例經第十一

上士・道法御・天人師にして佛衆補と號し、彼乃至五蓋・心穢・薔贏を斷じ、內身を觀じて身の如くときらいでは、 謂ふ。是の如く數ば斷じ解脫し過度し拔絕し滅止し總知し別知するも「亦然り。」無明を別 ば、當に四念處を修すべきや。若し時に如來 告げたまはく 世 [乃]至覺・心・法を觀じて[覺・心・]法の如し。これを無明を斷ぜんと欲せば當に四念處を修すべしと 我が聞きしこと是の如 四念處を修すべし。云何が無明を別知せんと欲せば當に四念處を修すべきや。 著し無明を斷ぜんと欲せば、(1)當に四念處を修すべし。云何が無明を斷ぜんと欲 し。ある時佛舎衛國に遊び勝林給孤獨関に在しぬ。その時世尊諸の比丘 世に出で無所著・等正 覺・明 行 成爲・善逝・世間解・ 若し時に 知

(1)四念度

ず、 有り、 底無し、 れ身なり、 見に因るが故に 事然らず。是の如く世常有る無し、世底有 り、 世底無し、命卽ちこれ身な り、 命異り身異ると爲 亦終るに非ず亦終らざるに非ずとする者、生有り老有り病有り死有り、愁感・啼哭・憂苦・懊惱あ 愁感・啼哭・憂苦・懊惱あり、是の 17 如來終らず、如來終り終らず、 0) この事然らす。世常有りと、この見無きが故に我に從ひて梵行を學せざらんは、この事然らす。是 らざるに非すやとする、この見有るが故に我に從ひて梵行を學せざらんは、この事然らず。世常有 Ch す、如來終る、如來終らず、如來終り終らず、如來亦終るに非ず亦終らざるに非ずやとする、この りと説きたまはざれば、我世尊に從ひて梵行を學せずと[念ぜば]、彼の愚癡の人竟に知るを得ず、 愚癡の人有りて是の如き念を作し、若し世尊我が爲に一向にとはこれ真諦にして餘は皆虚妄の言な 從ひて梵行を學せさらんは、この事然らず。世常有りとする者、生有り老有り 病有 て梵行を學せざらんは、この事然らす。是の如く世常有る無し、世底有り、世底無し、命即ちこ 中 如來亦終るに非ず亦終らざるに非ずやとする、この見無きが故に我に從ひて梵行を學せんは、 < この見無きが故に我に從ひて梵行を學せんは、この事然らず。是の如く世常有る無し、世底 來終らず、 世底無し、命卽ちこれ身なり、 間 世常有る無し、世底有り、 命即ちこれ身なり、命異り身異ると爲す、如來終る、如來終らず如來、終り終らず、 に於て而も命終らん。世常有りと、この見に因るが故に我に從ひて梵行を學せんは、この 命異り身異ると爲す、如來終る、如來終らず、如來終り終らず、 我に從ひて梵行を學せんは、この事然らず。世常有りと、この見有るが故に我 如來終り終らず、 如來亦終るに非す亦終らざるに非すやとする、この見無きが故 如 世底無し、命即ちこれ身なり、命異り身異ると爲す、 くしてこの淳大苦陰生す。是の如く世常無 如來亦終るに非ず亦終らざるに非ずと「なすの見に於て」、若し 命異り身異ると爲す、如來終る、如來終らず、 如來亦終るに非ず亦終 世底 如來終り終ら り死 如來 有り、 如 10 從

是の如く世常有る無し、

愚癡の人有りて是い如き念を作し、著し世尊我が爲に一向に世常有りと説きたまはされば、

に從ひて梵行を學せずと[念せば、]彼の愚癡の人竟に知るを得す、その中間に於て而も命終らん。

世底有り、世底無し、命即ちこれ身なり、命異り身異ると爲す、如來終

[25]

方・西方・南方・北方と爲すやを知るべしと。彼の人竟に知るを得ず、その中間に於て而も命終る。若し 是の如き姓是の如き名是の如き生なり、長短麁綱と爲すや、黑し白し黑からす白からすと爲すや、東 為すや矛と為すや

鉱、つるぎの一種。 問題、大きなにはとりの 面青

來りて我に從ひて梵行を學するや。」監童子答へて曰く『不なり世尊。』『監童子、汝本頗し我 すの見に於て〕。我本頗し汝が爲に是の如くこはこれ眞諦にして餘は皆虚妄の言なりと說きて、 子世尊の爲に面訶責數せられ内に憂感を懷き低頭默然し辯を失ひて言無く所伺有るが如し。ことに 汝 彼の愚疑の 若し世算我が爲 於て世尊鬘童子を面 しや。」室童子答へて曰く『不なり世尊。』世尊告げて曰はく『室童子、我本汝に向 はこれ眞諦にして餘は皆虚妄の言なりと說きたまはど、我當に世尊に從ひて梵行を學すべ 終らざるに非ずや「となすの見に於て」、鑑童子、汝本頗し我に向ひて、著し世尊我が爲に これ身なり、命異り身異ると爲す、如來終る、如來終らず、如來終り終らず、 きしや。』室童子答へて曰く『不なり世尊。』『是の如く世常有る無し、世底有り、世底無し、命即ち ひて、若し世尊我 と爲す、 し汝が爲 なりと知りたまはされば、當に直に知らずと言ひたまふべし。』世章問ひて曰はく『鬘童子、 『不なり世尊。』『是の如く世常有る無し、世底有り、世底無し、命卽ちこれ身なり、命異り身異る 本亦我に向ひて所説有らず、汝愚癡の人何の故に虚妄もて我を諏請するや。』とくに於一尊者鑑童 亦終るに非す亦終らざるに非ずや[とするの見に於て]、素し愚癡の人有りて是の如き念を作し、 世尊、 に是の如く世常有りと説きて、汝來りて我に從ひて梵行を學するや。』 豊童子答 如來終る、 命即ちこれ身なり、 人竟に知るを得ず、 當に 17 が爲に一向に世常有りと説きたまはど、我當に世尊に從ひて梵行を學すべ 向に世常有りと説きたまはざれば、我世尊に從ひて梵行を學せずと「念せば」、 訶し已りて諸の比丘に告げたまはく『若し愚癡の人有りて是の 我が爲に說きたまふべし。若し世尊一向にこはこれ眞諦にして餘は皆虚妄の 如來終らず、 その中間に於て而も命終らん。是の如く世常有る無し、 命異り身異ると爲す、如來終る、 如來終り終らず、 如來亦終るに非ず亦終らざるに非ずや 如來終らず、 如來終り終らず、如 如來亦終るに ひて所説有らず、 如き念を作 しと説き 一向 へて曰く 我本頗 非ず亦 しと説 に向

世底無し、

命即ち

これ

身

に世常有りと知

命即ち りたまは 若し

111

尊一

[11]

に世常 非すや 所謂この見世尊捨置除却し

T 7 而も去るべしと。

といに にして餘は

於て

(385)-

な

きて

面

K 44

し白

尊者監

一童子則ち

盡く通説し 日く『世尊、

され

「となすの見」なり。

れ身なり、

れ身なり、

五六卷五

Mālunkyāputtu)。五六卷「五 下分結經」飲出。

り安靖處に燕坐し思惟して心にこの念を作しぬ。所謂との見、世尊捨置除却して盡く通説したまは

ある時佛合衛國に遊び勝林給孤獨園

に在しぬ。その時

尊者繁電子獨

我が聞きしこと是の如し。

す、如來終る、如來終らず、

如來終り終らず、

如來亦終るに非ず亦終らざるに非ずや[となすの見]な

謂く

世常有り世常有る無し、

世底有り、

世底無し、命

即ちこれ身なり、

命異

り身異ると爲

胜を見よ。

川

同經 及

なりと知り 非亦亦終ら

盡覺拾置除却して盡く通説したまはず。謂く世常有り、世常有る無し、世底有り、世底無し、 來終り終らず、如來亦終るに非ず亦終らざるに非ずや[となすの見]なり。沙門瞿曇云何がこの諸見 ちこれ身なり、 す。」尊者阿難告げて曰く『梵志、汝自ら我に歸すること莫れ。我自ら佛に歸するが如く、汝亦應に 終る、如來終らず、如來終り終らず、如來亦終るに非ず亦終らざるに非ずや[となすの見]なり。 く世常有り世常有る無し、世底有り、世底無し、命は即ちこれ身なり、命異り身異ると爲す、如來 如く後世に至ると、所謂こはこれ世尊・如來・無所著・正盡覺 捨 置除却して盡く通說したまはず。謂 り、命異り身異ると爲す、如來終る、如來終らず、如來終り終らず、如來亦終るに非ず亦終らざる 却して盡く通說したまはず、謂く世常有り、世常有る無し、世底有り、世底無し、 應ずるが如く知るや。』尊者阿難答へて曰く『梵志、所謂この見世尊・如來・無所著・正盡 覺 捨 置 し、世底有り、世底無し、 ふ。」異學梵志又復問ひて曰く『所謂この見沙門瞿曇拾置除却し盡く通說せず、謂く世常有り、世常無 亦終らざるに非ずや[となすの見]なり。世尊・如來・無所著・正盡覺この諸見應ずるが如 く 知りたま 所說是の如し。彼の異學梵志尊者阿難の所說を聞きて歡喜奉行しぬ。 我を受けて優婆塞と爲したまへ。今日より始めて終身自ら歸し乃ち命盡くるに至らん。「尊者阿難の 自ら歸すべし。」異學梵志白して日く『阿難、我今自ら佛・法・及び比丘衆に歸 に非ずや[となすの見]なり。異學梵志、是の如く具し是の如く受け是の如く趣き是の如く生じ是の の如くこの諸見を知り、この諸見應に是の如く知るべし。』異學梵志白して曰く『我今自ら阿難に 命異り身異ると爲す、如來終る、如來終らず、如來終り終らず、如來亦終るに 命は卽ちこれ身なり、命異り身異ると爲す、如來終る、如來終らず、如 すっ 命は即ちこれ身な 唯願は くは世尊、 命即

二百二十一、箭喻經第十

cyn-outta. 失驟[箭喧響。]

び、及び慧觀して諸漏已に盡くれば、 と謂 想を度り乃至非有想非無想處に成就して遊べば、これを比丘憤熱せずして死し煩熱せずして命終る 者阿那律陀答へて曰く『諸賢、比丘煩熱せずして死し煩熱せずして命終ること、これに極まる。』時 極まらず。また次に諸賢、若し比丘有りて一切の非有想非無想處想を度り知減し身觸れ成就 まるや。 続三匝して去り 諸の比丘尊者阿那律陀の所說を聞き善く受持し誦して即ち坐より起ち尊者阿那 ふ。」時 の比丘又復問ひて曰く『比丘煩熱せずして死し煩熱せずして命終ること、これに極まるや。」 。」尊者阿那律陀答へて曰く『諸賢、 に諸の比丘又 820 尊者阿那律陀の所說是の如し。彼の諸の比丘尊者阿那律陀の所說を聞きて 復問 ひて曰く『比丘煩熱せずして死し煩熱せずして命終ること、 これを比丘煩熱せずして死し煩熱せずして命終ると謂 比丘煩熱せずして死し順熱せずして命終ること、 律陀 の足に稽首し これに極 これ よっ」時 して遊 歌喜

百二十、見經第九

奉行しぬ。

園に在り 來終らず、 思ふべし。」異學梵志即便ち間 して尊者阿難の所に往詣 の諸見應に知るべきが如く知るや。」尊者阿維答へて曰く『梵志、所謂この見世尊・如來・無所著・正 我が聞きしこと是の如し。ある時佛般涅槃の後久しからずして尊者阿 我が問 世常有る無し、 80 を聴すや。』尊者阿難答へて曰く『梵志、問はんと欲せばすなはち問 如來終り終らず、 こくに於て一異學梵志有りき。 世底有り、世底無し、命即ちこれ身なり、命異、 し共に相問訊 ひて曰く『所謂この見捨置除却して盡く通説せざるや、謂く世常有 如來亦終るに非ず亦終らざるに非ずや[となすの見]なり。沙門瞿曇 し却きて一面に坐し算者阿難に語げぬ これ尊者阿難未だ出家せざる時の友なり。 異り身異ると爲す、如來終る、如 難王舎城に遊び竹林迦蘭哆 0 ento 我聞き已りて當に 問ふ所有らんと欲 中後に 彷件

> A. iv. (7. 失課 O USBNC) 「邪見

(383)

(7)如來終 (Hoti T.thāgpito fian jivam affiam meienm)* tain Birimin)、生命と身體と loko)、(21)世無有常(Asacisur-【三】 (1)世有常 記の na hoti T. p. m.)。云〇卷 非終亦非不終(N'eva hoti na hoti T. p. m.)、(10)如来亦 如來終不終(Hoti on ma on ho'i Tathag to p. m.) (a) はあり、(B)如來不終(Na parum-maranā)、死後如來身 (5)命即是身(Tam jivam vā loko)、世界は有限なり、 to loko)、(3)他有底(Antn-起えの他に出づ。 箭巡經」、長阿含一二卷「清淨 (4)世無底(Anantavā loko)" 一物、(6)命與身與(AD-

等六十)阿別律院經(下)節八

贝經算九

一百十九、阿那律陀經「下」第八

極廣甚大無量にして善く修 煩熱せずして死し 時に於て燕坐より起ち尊者阿那律陀の所に往詣し稽首して足を禮し却きて一面に て遊び、是の如く二・三・四方・四維・上下・一切に普周く心慈と似にして、結無く怨無く悲無く諍無く して命終ること、これに極まるや。」尊者阿那律陀答へて曰く『諸賢、比丘煩熱せずして死し煩熱せず て死し煩熱せずして命終ると謂ふ。」時に諸の比丘又復問ひて曰く『比丘煩熱せずして死し煩熱せず 若し比丘 て曰く『諸賢、 問ひて曰く『比丘煩熱せずして死し煩熱せずして命終ること、これに極まるや。』尊者阿那律陀答へ 及び聖愛戒を得れば、これを比丘煩熱せずして死し煩熱せずして命終ると謂ふ。」時に諸の比丘又復 にして、結無く と欲せばすなはち問へ。我聞き已りて當に思ふべし。』時に諸の比丘即便ち問 して命終ること、 我等問 我が聞きしこと是の如し。ある時佛含衞國に遊び勝林給孤獨園に在しぬ。その時諸の比丘則 ふ所有らんと欲す。聽きて乃ち敢へて陳ぶるや。』尊者阿那律陀答へて曰く『諸賢、問はん 内身を親じて身の如く乃至覺・心・法を觀じて[覺・心・]法の如 怨無く恚無く諍無く、 比丘煩熱せずして死し煩熱せずして命終ること、これに極まらず。また次に諸賢、 これに極まらず。また次に諸賢、若し比丘 慈心と俱にして一方に温滿し成就し 煩熱せずして命終るや。』尊者阿那律陀答へて曰く『諸賢、若し比丘見質直にして し、一切世間に遍滿し成就して遊ぶ。是の如く悲・喜「亦然り。」心捨と 極廣甚大無量にして善く修し、一切世間に遍滿 し。これを比丘煩熱せずし ひて曰く『云何 坐し白して曰く し成就して が比丘 ち

【三】四無量心。

【三】 四無色

ぶ。これを比丘煩熱せずして死し煩熱せずして命終ると謂ふ。」時に諸の比丘又復問ひて曰く『比丘

して命終ること、これに極まるや。』尊者阿那律陀答へて曰く『諸賢、比丘

煩熱せずして死し煩熱せず

煩熱せずして死し煩熱せずして命終ること、これに極まらず。また次に諸賢、若し比丘一切の

二百十八、阿那律陀經[上]第七

時に於て燕坐より起ち と欲せばすなはち問へ。我聞き已りて當に思ふべし。」時に諸の比丘即便ち問ひて曰く『云何が比丘 し比丘 を離れ「乃」至第四禪を得、成就して遊べば、これを比丘賢にして死し賢にして命終ると謂ふ。」時 賢にして死し賢にして命終るや。」章者阿那律陀答へて日く『諸賢、 諸の比丘又復問 説を聞き善く受持し誦し 法中に於て自ら知り自ら覺り自ら作證し成就して遊び、生已に盡き梵行已に立ち所作已 陀答へて曰く『諸賢、比丘賢にして死し賢にして命終ること、これに極まらず、また次に諸賢、 尊者阿那律陀の所說是の如し。彼の諸の比丘尊者阿那律陀の所説を聞きて歡喜奉行しぬ。 ひて日 に有を受けずと如真を知る。 我等問 我が聞きしこと是の如し。 丘賢にして死し賢に く『比丘賢にして死し賢にして命終ること、これに極まるや。』尊者阿那律陀答へて曰く 如意足・天耳・他心智・宿命智・生死智・漏盡[智]を得、無漏を得、心解脱し、慧解脱し現 ふ所有らんと欲す。聽きて乃ち敢へて陳ぶるや、『尊者阿那律陀答へて曰く『諸賢、 ひて日く『比丘賢にして死し賢にして命終ること、これに極まるや。「尊者阿那律 尊者阿那律陀の所に往詣し稽首して足を禮し却きて一面に坐し白して ごじりて即ち坐より起ち尊者阿那律陀の足に稽首し総三 して命終ること、 これを比丘賢にして死し賢にして命終ると謂ふ。」時 ある時佛舎衞國に遊び勝林給孤獨園に在しぬ。その時諸の比丘則ち晡 これに極まる。こと」に於て諸の比丘尊者阿那 若し 比丘欲を離れ悪不善の法 匝して而も去り に諸 の比丘叉復問 に辨じ更 神陀 問 可踏 にはん 百く בע 0 所 10

【セ】 招提僧(Cotuddisā)。 沼祉とは「四方」の意。四方僧、 客來の比丘僧を招提僧といふ?

【二】四碘。

(381)

Anuruddha)°

との他に出づ。 後「迦縁那經」、二六卷、順經一 大神通一九

露門を問 Ļ 居士八城即ち夜中に於て極妙淨美豐饒の食職含消を施設し、食を施設し已りて平旦座を敷き、 善の法律を說くすら尚ほ師を供養す。況やまた我大師尊者阿難を供養せざらんや。』こゝに於て第十 **說く。今この十二甘露法門必ず所依に隨ひて 安隱にして出づるを得。** ら安隠を得。 安隠を求めずして而も彼 隨ひて安隱に 即ち坐より起ち偏に著衣を袒ぎ叉手して白して曰く『尊者阿難、甚奇甚特なり。我尊者阿難 るを説き、 じて法の 乃至非有想非 湯盡に住して餘無く心解脱を得としたまふと謂ふ。また次に居士、多聞の聖弟子一 此に還らず。 法・樂法・靖法し愛樂歡喜し、五下分結を斷じ盡し、彼に化生して而も般涅槃し、不退法を得て終に 手もて自ら斟酌して飽滿するを得しめ、食訖りて器を收め澡水を行じ竟りて五百種の物を持つて屋 0 がごとし。若し人所爲の故に彼の屋中に入る。また一人來りて彼の人の 爲に 義 及び饒益を求めず の法に因りて欲法・愛法・樂法・埼法し愛樂歡喜し、五下分結を斷じ盡し、彼に化生して而も般涅 て漏盡を得んは、或はこの處有り。者し彼に生じて漏盡を得ざれば、或はこの法に因りて欲法・愛 衆及び鞞舎離の衆を請じて皆一處に集め、 不退法を得て終に此に還らず。 ふに 如く、 若し聖弟子漏盡に住 是の如く我尊者阿難に一甘露門を問ふに而も尊者阿難一時に我が爲に十二甘露法門を して出づるを得。尊者阿難、 無想處に成就して遊ぶ。彼この處に於て法を觀じて法の如し。彼この處に於て法を これ 而も尊者阿 彼に住して漏盪を得んは或はこの處有り。若し彼に住して漏盪を得され を如來・無所著・正盡覺・慧眼を成就し第一義を見、 の屋を 難一時に我が爲めに十二甘露法門を說く。今この十二甘露法門必ず所依に 焼く。 して餘無く心解脱を得としたまふと謂ふ。」こゝに於て第十 これを如來・無所著・正盡覺・慧眼を成就し第一 尊者阿難、 循ほ村を去ること遠からずして大屋舎有り十二戸を開 自ら深水を行じて則ち極妙淨美豐饒 彼の人必ずこの十二戸を得所依 一法有るを説 尊者阿難、 に随 の食職含消を以て 切の 梵志法律中に 義を見、一 き、若し聖弟 ひて出 がば、 色想を度 居 或はこ 七十八城 IT 自

城

超

纺 大

拿者阿 彼の爲 成就して遊び、是の如く二・三・四方・四維・上下、一切に普周く心慈と俱にして結無く怨無く志無く成就して遊び、是の如く二・三・四方・四維・上下、一切に普周く心慈と俱にして結無く怨無く志無く を離れ[乃]至第四禪を得、成就して遊ぶ。彼この處に依りて法を觀じて法の如 て除無く心解脱を得としたまふや。」尊者阿難答へて曰く『居士、多聞の聖弟子欲を離れ 尊・如來・無所著・正霊覺・慧眼を成就し第一義を見、云何が一法有るを說き、若し 無く心解脱を得と[し]たまふや。』尊者阿難答へて曰く『是の如し。』居士問 ち座より起ち諸の上尊比丘の足に稽首し總三匝して而も去り尊者阿難の所に往詣し稽首して足を禮 舎離、瀰然江 彼の爲に法を說き勸發・渴仰・成就・歡喜せしめ已り、こゝに於て第十居士八城白して曰く『上尊、 法を觀じて法の如く彼に住して渴盡を得んは、或はこの處有り。若し彼に住して渴盡を得ざれば、 て遊ぶ。彼この處に依りて法を觀じて法の如し。彼この處に依りて法を觀じて法の如 心捨と供にして結無く怨無く悲無く諍無く、 「尊・如來・無所著・正盡覺・慧眼を成就し第一義を見、頗し一法を說き、若し聖弟子漏盡 却きて はこの法に 難今何處に在りや。 に諸の上尊名徳の比丘彼の爲に法を説き、 極廣甚大無量にして善く修し一切世間に帰滿し成就して遊ぶ。 に法を説き勸發・淘 不退法を得て終に此に還らす。また次に居士、多聞の聖弟子心慈と供にして一方に嗣病 面 区 に坐 邊の高樓臺觀に在り。若し見んと欲せば往きて彼に至るべし。その時第十居 問はんと欲せば便ち問へ。我聞き己りて當に思ふべし。居士問ひて曰く『尊者阿難 りて欲法・愛法・樂法・靖法し愛樂歡喜し、 し白 して 我往きて見んと欲す。」諸の上尊比丘答へて曰く『居二、尊者阿難今。韓 日く『尊者阿難、問 仰・成就・歡喜せしめ已りて默然として而も住し 極廣甚大無量にして善く修し一切世間 ふ所有らんと欲す。 勸發・渴仰・成就・歡喜せしめ、 五下分結を斷じ盡し、彼に化生して而も 我が問を聴すや。」算者阿難告げて 是の如く悲・喜「亦然り ひて曰く『尊者 85° し。彼この 聖弟 時 10 無量の方便もて < 子漏 当首 恩不善 に住 士八 上 丘

利、 す。」 末利、 生ず。 當に變易して異るべくば、我乃ち命無きに至らん。況やまた愁感・啼哭・憂苦・煩惋・懊惱を生ぜざら げて曰く 日 より始めて終身自ら歸し乃ち命盡くるに至らん。」佛說是の如し。拘薩羅王波斯匿及び末利皇后佛 の事を以ての故に知る、愛生ずる時すなはち愁感・啼哭・憂苦・煩惋・懊惱を生ず。』拘薩羅王波斯 んや。『宋利白して曰く『この事を以ての故に知る、愛生する時すなはち愁感・啼哭・孁苦・煩惋・懊悩を す。一末利また問 時す く『末利、我具足する所 若し汝 を聞きて歡喜奉行しぬ。 末利また問 我今自ら佛・法及び比丘衆に歸す。 なはち愁感・啼哭・憂苦・煩惋・懊惱を生す。』末利また問ひぬ『王、尸利阿茶大臣を愛し一奔陀 『末利、 婆夷利童女を愛し雨日蓋を愛し加尸及び拘薩羅國を愛さる」や。』答へて曰く『實に愛 王に問ふ。意に於て云何。我を愛さる」と爲すや。』王また答へて曰く『我實に汝を愛 一旦變易して異らば、我必す愁感・啼哭・憂苦・煩惋・懊惱を生ぜん。」末利白して日 U てんなな V2 今日より去りて沙門瞿曇この事に因りてこれ我が師なり、我はこれ彼の弟子 『若し加尸及び拘薩羅國變易して異らば、 『若し我一旦變易して異らば、王當に云何がせらるべきや。』答へて日 の五欲 の功徳自ら娛樂する者、彼の二國に由る。若し加尸及び拘薩 唯願はくは世尊、我を受けて優婆塞と爲し 王當に云何がせらるべきや。一答へて たまへ。今日 「く『末 < なり。 紅 0

百十七、八城經第六

波羅利子城を出で難園の衆多の IC が聞きしこと是の如 遊び 82 ムに 雞園 に住在 於て第十 出しな。 Lo 居士八城彼の多くの妙貨賣れ ある時佛般涅槃の後久しからずし 上尊名德の比丘の所に往詣し、 この時第十居士八城多くの妙貨を持ちて波羅利 速ない に售れて大に財利を得、 稽首して足を禮し却きて一面 て衆多 0 上尊名徳の比丘 子城 に往至 数喜踊躍して L 波羅利 VC 坐し 【五】治生、商業をいふ、

尸利阿茶(Sirivaddha)?

【三】雞鼠(Kukkutīrāma)。 Gahapa'i Atthakanagara) ta-nagura) 八城人經。 ra-sutta. 安世高譯「十支居士 我必ず愁感・啼哭・慶苦・煩惋・懊惱を生ぜん。』宋利白して曰く『この事を以ての故に知る、愛生す 易して異らば、王當に云何がせらるべきや。』答へて曰く『末利、若し鞞留羅大將變易して異らば、

【ペ】 特別羅大將(Vilūdu bha Senāpati)。

中

作せ、拘薩羅王波斯匿問訊す、聖體康强、安快無病にして起居輕便、氣力常の如きや。沙門瞿曇實に是 遣さるべし。』とこに於て拘薩維王波斯匿即ち 生ず「と説く」と聞き、宋利皇后に語げて曰く『我瞿曇是の如き説を作し、若し愛生する時すなはち く所正に我と同じと、領頭きて而も去りぬ。こゝに於てこの論展轉して廣布し乃ち王宮に入りぬ 曇と共に論ぜし所の者、 利意伽梵志王の教を受け已りて即ち佛の所に詣り共に相問訊し却 若し沙門瞿曇所説有らば、汝當に善く受持し誦すべし。所以者何。是の如きの人終に妄言せず。那 我が爲に問訊せよ、沙門瞿曇聖體康强安快無病にして起居輕便、氣力常の如きやと。是の如き語 煩惋・懊惱を生ずと。』末利皇后白して曰く『大王、著し信ぜざれば自ら往きて問はるべく、亦使を を作し、汝はこれ彼の弟子なるが故に是の如き説を作し、若し愛生する時すなはち愁感・啼哭・憂苦・ 皇后に語げて曰く『師の宗説を聞けば弟子必ず同じ。沙門瞿曇はこれ汝が師なるが故に是の如き說 愁感・啼哭・憂苦・煩惋・懊惱を生ず[と說く]と聞く。』 末利皇后聞き已り て 白して曰く 『是の如し大 拘薩維王波斯匿沙門瞿曇是の如き説を作し、若し愛生する時すなはち愁感・啼哭・憂苦・煩惋・懊惱を に知るべし、若し愛生ずる時喜心樂を生ず。」梵志聞き已りてすなはちこの念を作しぬ、博戲兒い説 て曰く『梵志、何ぞ若し愛生する時すなはち愁感・啼哭・憂苦・煩惋・懊惱を生すと言ふや。梵志、當 往至し、若し世尊と共に論ぜし所の者、盡く彼に向ひて說きぬ。衆多の市郭の博戲兒聞き已りて語げ に是の如く説き、者し愛生する時すなはち愁感・啼哭。憂苦・煩惋・懊惱を生すと「説く」や。」世尊告げ 王、是の如し大王、若し愛生する時すなはち愁感・啼哭・憂苦・煩惋・懊惱を生す。』拘薩維王波 如く説き、若し愛生する時すなはち愁感・啼哭・憂苦・煩惋・懊惱を生すと[説く]やと。那利瀧伽、 拘蔭羅王波斯匿問訊す、聖體康强、安快無病にして起居輕便、 盡く彼に向ひて說くべし。」とゝに於て梵志衆多の市郭兒共に博戲する所 那利書伽梵志に告げて曰く『汝沙門瞿雲の所に往き きて一面に坐し白 氣力常の如きや。 して日 斯匿末 く『猩

迦、勝鬘と譯す。 上記 連、勝鬘と譯す。

作題と譯す。 が題と譯す。

卷の第六十

二百十六、愛生經第五

世算問 命終の後梵志愁憂して飲食すること能はず衣裳を著けず亦香を強らず、 る處を憶しぬ。 **楚志語げて日く『翟曇、** 視て厭ふこと無かりしに、忽ちすなはち命終りぬ。 17 その門前に 生すと言ふや。 亦再び三たびに至り語げて曰く『瞿曇、何ぞ若し愛生する時すなはち愁感・啼哭・憂苦・煩惋・懊惱を 87 きて言是なりと説かず但非なりと説きじりて即ち坐 見是の 見有り、 是の 由 が聞 はす衣裳を著けず亦香を塗らず、但塚に至りて哭し見の臥する處を憶す。」世尊告げて日は りて當に自心に住するを得べきや。 如如 當に知るべし、若し愛生する時喜心樂を生す。」世尊是の如く再び三たびに至り告げて日はく 如 ひて日はく『梵志、今汝の 中若し聰明 きしこと是の如 し梵志、 し梵志、 心極めて愛念し忍意 於て衆多の 程金、 こゝに於て梵志周遍く彷存して佛の所に往詣し共に相問訊し却きて一 是の如し梵志、 是の如し梵志、若し愛生する時はすなはち愁感・啼哭・憂苦・煩惋・懊惱を生す 10 して 當に知るべし、 市郭見有りて而も共に博戲 Lo 何ぞ若し愛生する時すなはち愁感・啼哭・墨苦・煩惋・懊惱を生すと言ふや。 智 悲ある者有れば、 温温温 3 若し愛生する時すなはち愁感・啼哭・憂苦・煩惋・懊惱を生す。 計 諸根自心に住するに似ざるや。一種志答へて曰く『今我が諸 佛会衛 してこれを視て厭ふこと無かりき。 若し愛生する時喜心樂を生す。」時に彼の梵志佛の 所以者何。 國に遊び勝林給孤獨園に在しぬ。その時一 博戲 人に過ぎたるは無し。 彼命終し已りて我すなはち愁憂して飲食するこ 唯 P 80 り起ち頭を奮ひて而も去りぬ。その時 見有り心極めて愛念し忍意温潤 **梵志遙に見已りてすなはちこの** 但塚に至りて哭し見の 我今年ろ彼に往 忽ちすなはち命終り 面 梵志有り か、 して 匹坐 所說 念を作 版林 これを L を 根何 、臥す で唯 0 82 82 L <

> 譯「婆羅門子命終愛念不離經。」 「生經」一五、子命過經、安世高 「生經」一五、子命過經、安世高

なし。汝の諸根に變異あり。」 るものの諸根、汝にこれある

【三】市郭見。市の住民

ニュル

(無六十)愛

1/2

經算

36.

二九

流布し乃至天人亦稱して廣布するや。謂く八支正道なり。正見乃至正定を八と爲す。これを我が斷 ず乃至天人亦稱して廣布せず。我が斷廣布し流布し乃至天人亦稱して廣布す。 實ならず我を誣謗す、彼實に衆生有りて斷壞を施設するに、沙門瞿曇施設する所無しと。彼實に衆 廣布し流布し乃至天人亦稱して廣布すと謂ふ。我是の 止滅涅槃を得と。」佛説是の如し。彼の諸の比丘佛の所説を聞きて歡喜奉行しぬ。 生有りて斷壞を施設す。若しこの我無くば是の如く說かず。彼の如來現法中に於て一切を斷知し息 如 し。諸の沙門・梵志虚偽妄言し書ならず真 云何が我が斷廣布

中

阿含經卷第五十九

bo 思惟 說く。 ば則ち彼 量青處。無量黃處。無量赤處。無量白處。無量容處。無量識處を、 比丘、若し人この三法を習ふ者有れば初より脈足無く亦復滅盡處に ぶ。これを現法中に於て第一に涅槃を求め趣至すると謂ひ、 0 た人有り飲酒を習 六更樂處の 比丘常 ひ最も第一 比丘有り、無量地處に一を修し、上・下・諸方・不二を思惟し、無量水處・無量火處・無量風處・無 云何 す。 苦を斷すること速き有り。 外依見處と謂ひ最も依見處なり。 中に於て若し樂欲を斷するもの有り、若し人有りてこの法を習へば初より厭足無し。 衆生是の な が四と爲す。 に當にこ 厭 生・滅・味・離・慧もて如真を見ると、及び彼の證の爲の故に道を施設す。また次に四斷有 なり 30 如く一 彼を脈 と施設す。謂く の三法を捨離してこれに親近せざるべし。 へば初より厭足無し。 樂を斷ずること遅き有り、 切處を樂しみ意解する者、 ひ巳りて尚ほ第一をすら欲せず、況やまた下賤をや。 中に於て若し樂を斷すること遲き有れば、これ樂遲きが故に下賤と 我無く我有せず、及び彼い證の爲の故に道を施設す。これ 若しまた人有り睡眠を修習すれば初 謂く一切色想を度り乃至非有 樂を斷ずること速き有り、 變易して異有り。 是の 現法中に於て最も涅槃を施設す。 第十に一を修し、上下・諸方・不二を 如く諸の比丘當にこの 至る能はずと謂 多聞の聖弟子是の如く觀すれ 想非無想處を得、 より 苦を斷ずること これを第一 厭足無 30 學を作 2 成就して遊 清淨說 故 遲 これ 色き有 謂 す VC. THE PARTY を 幸 を <

て若し苦を断ずること速 焼き 断すること。 ずること連 き者有 き者有れば、これ樂を斷すること速きが故にこの斷亦下賤と說く。 き者有 れば、 れば、 これ これ 苦を斷すること速きが故にこの 苦を断すること遅きが故 IC 50 断质布す 断亦 下賤と說く。 るに 非ナ 流布 中に於 10 於

し。こその

時

諸

V

比

丘佛

0

所説を聞きて

撒喜

奉行

82

三痛三覆露れ、

相法三不覺愛敬して假足無し。

一善根を供養し、

【五】 我無我不有。「我はあら らざらん、我が〔有〕あらざら ん。」 か依見處(Bāhirnka ditthiguta)。

Lて解脱すると。」 ・田離・如實に知り取著なく ・型・田離・如實に知り取著なく ・型・出離・如實に知り取著なく

(373)-

本のこの文を載す。

卷五十九)第

得經

第四

色あり黄に見え黄に光る。猶ほ 波羅標衣の熟く擣ち磨碾し光色悦澤あり、赤くして赤色あり赤く見え赤く光るが如し。 成就せる波羅標衣の熟く擣ち磨碾し光色悦澤あり、黄にして黄色あり黄に見え黄に光るが如し。是 き想を作す。これを第五除處と謂ふ。(6また次に比丘、內に色想無くして外色を觀じ、黄にして黄 もの、彼の色除き已りて知り除き已りて見て是の如き想を作す。これを第八除處と謂ふ。衆生是の 觀じ、白くして白色あり白く見え白く光り、無量無量にして意を淨め意を潤し樂しみて憎惡せざる 光色悦澤あり白くして白色あり白く見え白く光るが如し。是の如く比丘、内に色想無くして外色を く光る。猶ほ太白[星]白色あり白く見え白く光るが如し。猶ほ成就せる波維棕衣の熟く擣ち磨碾し を第七除處と謂ふ。(8)また次に比丘、內に色想無くして外色を觀じ、白くして白色あり白く見え白 意を潤し樂しみて憎悪せざるもの、彼の色除き已りて知り除き已りて見て是の如き想を作す。これ 丘、内に色想無くして外色を觀じ、赤くして赤色あり赤く見え赤く光り、無量無量にして意を淨め り赤く見え赤く光る。猶ほ加尼歌羅華赤くして赤色あり赤く見え赤く光るが如し。猶ほ成就せる を作す。これを第六除處と謂ふ。「のまた次に比丘、內に色想無くして外色を觀じ、赤くして赤色あ の如く比丘、内に色想無くして外色を觀じ、黄にして黄色あり黄に見え、黄に光り、無量無量にし にして、意を淨め意を潤し樂しみて憎惡せざるもの、彼の色除き已りて知り除き已りて見て是の如 し。是の如く比丘、内に色想無くして外色を觀じ、青くして青色あり青く見え青く光り、無量無 如く除處を樂しみ意解する者、變易して異有り。多聞の聖弟子是の如く觀ずれば則ち彼を脈 て意を淨め意を潤し、樂しみて憎惡せざるもの、彼の色除き已りて知り除き已りて見て是の如き想 猶ほ成就せる波羅院衣熟く擣ち磨碾し光色悦澤あり、青くして青色あり青く見え青く光るが 頻頭歌羅華黄にして黄色あり黄に見え黄に光るが 是の如く比 如し。猶ほ

を厭ひ已りて倘ほ第一をすら欲せず。況やまた下賤をや。また次に十の一切處有り。云何が十と爲

【三】 類頭歌雜華 (Bandlujīvaka puppha)。金色華。

[2] 加尼歌羅攀(Kanjikāra-puppha)。

りて見て、

き想を作す。

除處と謂

(5)

10

比

Jr.

內

青くして青色あり

青く見

え青く光る。 これを第四

狮

ほ青水華青くして青色あり、

青く見え青く光るが に色想無くして外色を (4)

また次に

比近 是の奴

内に色想無くして外色を觀じ、無量

0) 是の如

蔣色惡色、 また次

彼の色除き已りて知

1) 處と謂

除き日

善色惡色、

彼の色除

き己り

7

知り、

除き已りて見て、

き想を作す。

これを第三除

0

如き想を作す。

これを第二

除處と謂ふ。

(3)また次に比丘、

内に色想無くして外

色を觀じ、

少しの

須彌山・千 ず。 b 焼大焼有り富祐にして作化尊たり、衆生を造る父たり、 ※然にはない。 千兜率哆天子・千化樂天・千善化樂天子・千他化樂天・千自在天子・千梵世界及び千別梵有り。彼の中 方なり て異有 意生にして一切を具足し支筋減ぜず諸根壊れず喜を以て食と為し形色清淨に ひ已りて尚ほ第一をすら欲せず。況やまた下賤をや。所謂日月の境界光明の照す所、照す所 泥やまた下腹をや。 虚空を飛乗し 0 四大王天 く千世界なり 多聞 彼に住 0 八千四 聖弟 一天王子・千三十三天・千釋天・因陀羅・千烟摩天・千須烟摩天子・千兜率哆天・ 0 後時この 子是の すること久遠 5 0 如く觀すれば則ち彼を厭 干 世敗壊す。 世界・千日・千月・千弟子速・千間浮洲・千 なり 0 晃昱天は變易して異有り。 この世敗壞する時衆生是昱天中に生ず。彼の中色乗 \$0 已に有り、 彼を厭ひ已りて尚 多 有るべし。 聞 拘陀尼洲・千 の聖弟子是の如く觀 ほ第 浮にして自身光照 0 簡単越洲・千 大 す 梵は 欲 變 世

す まムに るを得る身。

聖弟子是の如く觀ずれば則ち彼を厭ふ。

想・小想・大想・無量想有り、無所有の衆生是の

0

また次に

八除處有り。云何が八と爲す。(1)比丘內に色想有りて外色を觀じ、

彼を厭ひ已りて尚ほ第

をすら欲せず。

況やまた下

如

く無想あり意解する者變易して異有

终 則

き日

りて知り、

除き已りて見て、

是の如

き想を作す。

これを第

除

處

4

訓 13 L

30 0

比丘、

內

に色想有りて外色を觀じ、

無量の

善色惡也、

彼の色除き已りて知り、

除き己り

て見て、是 (2)また次に 善色惡色、 れば則ち彼を厭ふ。

彼を厭

ひ已りて尚ほ第一

をすら欲せず。

況やまた下腹をや。また次に四想有り

く「阿難、 是の 薩羅王 布施し この義汝の に間はど、我亦拘薩羅王波斯匿の爲にこの義を以てこの句を以てこの文を以て彼に答へん。阿難、 法に於て過失有らず。 ざるや。」世尊答 日く『我是の如 衣を持ちて佛の所に往詣し佛足に稽首し却きて一面に住し白して曰く『世尊、この鞞訶提衣今日拘 持し、彼の拘薩維家をして長夜に福を増益せしめよ。』尊者阿難拘薩維王波斯匿の爲に默然として而 當に比 こゝに於て尊者阿 て長夜に福を増益するを得しめたまへ。」こゝに於て世尊兩足を以て鞞訶提衣の上に著き告げて日は 正・比丘尼に與ふべし。漸く含羅含羅磨尼離を學せよ。阿難、この韓訶提を以て三衣を作りて受 波斯匿法の爲に布施しぬ。我願はくは世尊、 ぬ。尊者阿難即ち座より起ち繞三匝して而も去りぬ。去りて後久しからずして尊者阿難鞞訶提 こゝに於て拘薩雞王波斯匿尊者阿難默然として受くるを知り己りて鞞訶提衣を法 尊者阿難及び諸の比丘佛の 所説の如し。 若し汝拘薩羅王波斯匿と共に論ぜし所の者は、今悉く我に向ひて而も廣くこれを説け。」 く説くも世尊を誣謗せざるや。眞に如法を説き法次法を説き、如法に於て過失有ら へて日はく『汝是の如く説くも我を誣謗せず、 難拘薩羅王波斯匿と共に論ぜし所の者は、盡く佛に向ひて説き、叉手して白して 阿難、 汝當に是の如く受持すべ 若し拘薩羅王波斯匿 所説を聞きて歡喜奉行しぬ。 Lo この義を以てこの句を以てこの文を以て來りて我 兩足を以て鞞訶提衣の上 所以者何。この説即ちこれその義なり。」佛説 眞に如法を說き法次法を說き、 に著き、拘薩羅家をし

二百十五、第一得經第四

告げたまはく『若 第一と爲す。 拘薩羅王波斯匿 こと是の如し。ある時佛舎衛國に遊び勝林給孤獨園に在しぬ。その時世尊諸の し拘薩羅王波斯匿 は變易して異有り。多聞の聖弟子是の如く觀ずれば則ち彼を厭 の有する所の境界教令の及ぶ 所、彼の中 拘 降羅 王 波 斯 比丘 30 匿最 彼 8 K

J A. v. 59

響河 碑訶

爲

0

故

IC

阿難

に布

施せん。

SII,

難、

當に三衣を作り持

つて彼の

拘薩維家をして長夜

提請

0

衣中に於て最

も第一と爲す。所以者何。

この幹 阿難、

訶

提衣長

さ十六肘廣さ八肘なり。

我この

若し拘薩

辨

常家の

劫

貝の諸

の衣は、

この

7

Ŧ <

科

所の孔を以

T

中に盛り送り來りて信と爲す。

福を

増益せ 提衣今

しむべ 法の

し。』等者阿難答へて曰く『止みね止みね大王、

但心靖

ければ足る。

自ら三衣

有り

初薩羅王波斯匿白して日く『阿難、

我喩を說くを聽け。慧者喩を聞けば則

ちその義を

循ほ

大雨時

の如

L

5 融

0

Ba]

夷維婆提河

水滿ち して

22

て則ち流出

阿難、

見る

C

BAJ

一雖答 解す。

て日

<

見るなり。

上拘

王

波斯蛋白

日

< 兩岸溢

一是の

如く

Bal

姓、

岩 す。

衣有ら

謂く我受くる所なり。」

の意。これに王とあるま! の意。これに王とあるま! に送りたるもの 周王が贈物、信)として波王 典にては阿闍世王なり。即 意。こゝに王とあるは巴利 Jatarupa ~ 54º 幼貝(Kuppānika)。 生色費。金なり、金は (Bāhitika)°外 紬 原

如來頗 は而 知り、 す、覺あり慧あり惡相助けず、涅槃を得智に趣き覺に趣き涅槃に趣至し、彼行ずべき法の 悪せさる所なりや。「尊者阿難答へて曰く『大王、謂く身行を行じて自ら害せず彼を害せず俱に害せ 謂く身行を行するは智者の憎惡せさる所なり。』拘薩羅王波斯匿間ひて曰く『阿難、云何が智者の憎 り。』拘薩羅王波斯匿間ひて曰く『阿難、云何が善身行なりや。』尊者阿難答へて曰く『大王、謂く身 薩維王波斯匿問 欲す。汝尙との法を行ぜす。況やまた如來この法を行ぜんや。』物薩維王波斯匿間ひて曰く『阿難、 はすなはち斷ぜず、斷すべき法は而も斷じ斷すべからざる法はすなはち斷ぜすし已りて成就すべき 而も受け、受くべからざる法はすなはち受けずし已りて斷すべき法は而も斷じ、斷ずべからざる法 る法亦如真を知り、成就すべき法の如真を知り成就すべからざる法亦如真を知り已りて行すべき法 法の如真を知り斷すべからさる法亦如真を知り已りて成就すべき法の如真を知り、成就すべからさ らざる法 りて受くべき法の如真を知り、受くべからざる法亦如真を知り、受くべき法の如真を知り受くべか 謂くこの身行沙門梵志の聰明にして智慧あるもの及び餘の世間の憎悪する所爲らざるものなり。』拘 の憎悪する所為らざるものなり。』尊者阿難答へて曰く『大王、如來必ず是の如き身行を行じたまふ、 なはち行ぜずし已りて受くべき法は而も受け、受くべからざる法はすなはち受けず、受くべき法は も行じ、行すべからざる法はすなはち行ぜず、行すべき法は而も行じ、 行ずべか し是の如 亦如真を知り已りて斷すべき法の如真を知り、斷すべからざる法亦如真を知り、 羅 霊覺を以ての故に。阿難、汝彼の師の弟子にして學道して無上安隱の涅槃を得んと らさる法亦如真を知り、行ずべき法の如真を知り行ずべからざる法亦如真を知り已 ひて日 き身行を行するや、謂くこの身行沙門梵志の聰明にして智慧あるもの及び 王波斯匿間ひて曰く『阿難、云何が身行罪無きや。『尊者阿難答へて曰く『大王、 く『阿難、云何が身行と爲すや。』尊者阿難答へて曰く『太王、謂く善身行な 行ずべからざる法は 如真を ずべき 世間

く『善き哉善

六

哉、

請じぬ 欲すい 夷羅婆提河に往 爲るもの h 者阿難答 王、 身行を行じたまはず。 あるも 0 ば足る。 て乘を下 直 なり たまはず、 て當に思 2 質を見 て智慧 語身行なり。 沙門 我 稱譽すれ 9) Sn! 我自ら尼師櫝有り。 及 が問を続すや。に尊者阿難答へて日 n 10 へて目 拘陸維 彼の 至ら び餘 ある へかい 於て る。 難、 E 調くこの 波 拘薩維 ば、 斯 この座 < 象の薦を取りて四疊して地 至す し。」拘薩維 拘薩維 んと欲 0 の憎悪する所爲る「もの 難、 世 11) E 匿 」拘薩 我 波斯 止み 及 尊者 調 の情悪する所 如來頗 等彼 す。」拘 Ŧ U 身行沙門 に坐す 王波斯匿尊者阿難をして前 波斯 くと 餘 ね止み 絲 選聞 き已り BA) 難と共に F 王 の直實を見す。 (1) 慈愍の爲の故に。」尊者阿難拘薩維 の身行 世間 我今當に坐す 波斯匿 匿 ~ し是の如き身行を行するや、 波斯匿問 薩羅王波斯匿語げて曰く『阿難 梵志の 問 ね大王、 一算者 Ch 4 て敷じ 問 て 沙門梵志の 相 聰明に ひて目 問訊 ひて 而 日 るものたり。 なり 但心端けれ < Bul 日 阿難、 て日 難亦再 に敷き算者阿難を請じぬっ 阿難これ く『大王、 し却きて一 べし。ここへに於て尊者 。」算者阿難答 く『阿難、 Bu して智慧あるもの及び餘の世間 く「阿難、 難、 聰明にして智慧あるもの及び餘 く『善き哉善き哉、 岩 に在 び三たび語げ 算者阿 云 し善相有り K ば足る。上拘 及び 問は 何 5 面 如來頗 に坐し 云何が不善身行なりや。」尊者阿難答 が身行と爲す しめ、共 謂 82 んと欲 難答へ へて 1 薩羅 日 82 て悉く而 Bn) し是 計 王波斯匿 し勝林に於て急事無くば、 て日 難、 げて 四 0 < せばすなはち 「止みね 身 阿難 阿 0 Ŧ. -鄭 < 行 若し不 大 如き身行を行ずるや、 日 阿難、この座に坐すべ 夷維婆提河に や。」算者阿 波斯匿再び三たび尊者 沙門 も毀 王、 < 尼師 「大王、 の爲に默然として而 止み 我 梵志 善 及ばざる所、 の憎悪する所 BIJ 檀 如來是の 問 難、 0) 0 を敷きて結 ね大王、 難答 世 稱譽す 相有り は 如 0 來終 聰明 111 n 問 至 よ。 如き身行 ふ所 D 0 但 に是 れば、 7 憎悪する所 7 IT 我聞 共に 若 有 伽 心 B も受け 6 RH! b 已り T を行 くと 我 き日 んと けれ 如 而 阿白

vati)。

拍薩 に於 集まり 家無く て住する者、 て而 -(世尊 て講 8 して 如 義 去り 波 如法 尊者阿 堂 學道する者、 真 如 匿 VC 我 在. 10 V 難な して梵行 汝等當にこの法莊嚴經を受持 らしめ、 が __ 切己 前 12 將ゐて講堂に往至 亦常に 在 K 静堂に 還 の木爲り、 h てこ り一個 この法莊巌 の法莊をからこんぎょう 集 不まり の所 智に趣き覺に し比丘 A7 K 論り白 經を受持すべく、 唯 を説 衆の 願 し善く誦 はくは世 L きじり て日 趣き温繁に趣 前 に座を < し善く習ふべ で即ち座 尊、自ら當に時を知りたまふべし。」ころ 世館、 當に誦すべく、 敷きて而 至す。 岩し比丘 より起ち我 し も坐し告げて日はく『比丘、今 若し 所以者何 117. [31] 族 行りて顧妻熊 姓子 が足 17 智 至 3. に精首し続三 比丘、 信 1 に家 林 この法 4 1015 12 依 D

白 + 四 , 鲈 訶 提 經 第

40

彼

0)

諸の

比丘佛の

所說

を聞

きて撒喜奉行

82

鹿子 に住 て日 何 阿茶大臣に告げて日 來るを見已 虚 難すなはち道を下 母堂 < が聞きし L h AJ O F 來り に往至 0) 東園鹿子母堂に 利阿茶、 象 を御 りて作 奔陀利象に乗り 何處 こと是 して 所爲の事 彼は りて 至 < 0 0 比 如 5 尊 者 汝この 避 丘 これ し んと 於て小 Bn! け一樹下に至り K 問 訖りて彼の比丘 欲 沙 あ 難 尸利阿茶大臣と供に含衛 る時 IIF Ch + 象を御 0 るや SP! 事 所 82 佛含衛 雑 0) -1: 爲の なり 二章者回 して 彼はこれ 否らし 沙門阿 83 故 國 や。戸利 的 を將ゐ還り 1C K 聯答 拘強 拘薩 遊 83 び勝林 難 彼 1 2 0 511 新 糾 V 茶谷 時 所に至らしめよ。 7 E 王波斯匿 小給狐獨園 波斯置遙 國 て 膝林給孤 館者 日く「大王、 に於て拘魔羅 を出 へて日 Bu! なり でおっ 難 < 12 12 尊者阿 や。」答 獨國 比 在しぬ。その時尊者阿難 『是な 我東 尊者阿 王波斯 Jr. 1 に往 を將 TH 利 類 h 1 て日 庭 難遙に 阿茶王 0 至しぬ。 P (1) る余衞 一拘薩 樹間 -5. < 卡 U 党より より T 0 粉 拘 IT B 敎 11 院 在るを見 その時 F 波斯 な < 湖 8 H 來り 受け b F C 合循 Bn! 17: 波 拘 7 己り 難 勝 13 [11] 竹 加 東 利 X 林 U 17 維 園 國

> F H Bil itika-cu

(005)-

darika Naga 24 尸利画本(Sir. Yullia)。

14

老五十九

172

39

松

20

鄭

しぬ、この仙餘及び宿舊の二臣現勝事に在らず。この故に彼意を下して我を恭敬し尊重し供養 説の法善に く。同連、 りぬ。その時尊者阿難世尊の後に住し拂を執りて佛に侍しぬ。とゝに於て世尊廻顧して告げて曰は 我今多事なり、 尊亦刹利 て世尊の弟子衆は善く趣向すと。(1)また次に世尊、我亦國王たり世尊亦法王たり、我 於て而も法靖有り、これに因るが故に我この念を作すと謂ふ、如來・無所著・正盡覺所說の 事すること世尊の爲に意を下して我 世尊某方處に在 と欲しぬ。 餘・符舊の二臣を試み、彼の頭何處に向ひて眠るや、我に向ふと爲すや、世尊に向ふと爲すやを知らん 尊の弟子衆は善く こゝに於て鎮著阿雖佛小教を受け已りて著し諸の比丘彌婁離林に依りて住する者、彼の一切をして て拘薩維 これを我佛 し奉事すること世尊の為に意を下して恭敬し尊重し供養し奉事するが如くならしむること能はす。 而も法靖有り、これに因るが故に我この念を作すと謂ふ、如來・無所著・正盡覺、所說の法善にして世 8 以ての故に我世尊の爲に形壽を盡して意を下し恭敬し尊重し供養し奉事するに堪耐 たり、 若し比丘有りて彌婁離林に依りて住する者、彼の一切をして集まりて講堂に在らしめよ。」 王波斯匿佛の所說を聞きて善く受持し誦し即ち坐より起ち佛足に稽首し続三匝して而 彼の こゝに於て仙餘・宿舊の二臣則ち初夜に於て結跏趺坐し默然として燕坐し、中夜に至りて して世尊の弟子衆は善く趣向すと。(1)また次に世尊、我昔出征して一小屋中に宿 に於て 還りて辭を請はんと欲す。』世尊告げて曰はく『大王、自ら時を知られよ。』と、に於 命 我亦拘薩維[に在り]世尊亦拘薩維[に在り]、我年八十世尊亦八十なり。世尊、 すと聞き、すなはち頭を以て彼に向け足を以て我に向けぬ。我見已りてこの念を作 我 而も法靖有り、これに因るが故に我この念を作すと謂ふ、如來・無所著・正盡覺所 趣向すと、 に由る。然も彼の仙餘及び宿舊の二臣をして意を下して我を恭敬し尊重 (9また次に世尊、我仙餘及び宿舊の二臣に於て錢財の賜を出 を恭敬し尊重 一し供養し 奉事するが如くならずと。これを我 亦利利たり 法善に も去 この 世 K

【八】 仙像(Ismetta)、宿舊

--

我一沙門 彼世尊某村邑に遊びたまふと聞き佛の所に往至し世尊に事を問ひ、世尊爲に答へたまふ。彼答を聞 答ふれば當に彼を難詰すべし。若し答ふること能はざるも亦難詰し己りて之を捨て、而も去らんと。 ら論を立して而もこの説を作す、我等沙門瞿曇の所に往至し是の如き是の如き事を問ひ、若し能く **制伏し談論覺了し、名德流布して一切世間聞知せざる無く、遊ぶ所至る處諸の見宗を壊り、輙ち自** 所著・正盡覺所說の法善なり、 匝して而も去る。これを我佛に於て而も法靖有り、これに因るが故我との念を作すと謂ふ、如來・無 さるも亦難詰し已りて之を捨てゝ而も去らんと。彼世尊某村邑に遊びたまふと聞き、佛の所に 無く、遊ぶ所至る處に諸の見宗を壊り、輙ち自ら論を立して而もこの説を作す、我等沙門瞿曇の所 聞にして決定すと稱し、諸經を暗識し强敵を制伏し談論覺了し、名德流布して一切世間聞知せざる すと。(5)また次に世尊、 因るが故 經を暗識し强敵を制伏し談論覺了し、 終身自ら歸し乃ち命盡くるに至る。これを我佛に於て而も法靖有り、これに因るが故に我この念を き已りてすなはち歡喜を得、即ち自ら佛・法及び比丘衆に歸し、世尊彼を受けて優婆塞と爲したまひ に、聰明にして智慧ありて自ら聰明にして智慧あり博聞にして決定すと稱し、 し世尊に事を問ひ、世尊爲に答へたまふ。彼答を聞き已りてすなはち歡喜を得、佛足に稽首し に往至し是の如き是の如き事を問ひ、若し能く答ふれば當に彼を難詰すべし、若し答ふること能は へて世尊に事を問はず、況やまた難詰せんと欲するをや。これを我佛に於て法靖有り、これに ふ、如來・無所著・正盡覺所說の法善なり、世尊の弟子衆は善く趣向すと。(7また次に世尊 我この念を作すと謂ふ、 我一沙門梵志を見るに、聰明にして智慧ありて自ら聰明にして智慧あり博 世尊の弟子衆は善く趣向すと。⑥また次に世尊、我一沙門梵志を見る 如來・無所素・正盡覺所說の法善なり、世尊の弟子衆は善く 名德流布して一切世間闘知せざる無く遊ぶ所至る處に諸の見 諸經を暗識し强敵を 往至 趣向

無く、 聞

遊ぶ所 7

首

の見宗を感

域り、

極ち自ら論を立

して前

もこの説を作す、

我等沙門瞿曇の

所

至し是の

如き是 至る

(1) K

如

き事を

問 1

CA mj

若し能く答ふれば當

に彼を

難

話すべ

Lo

若し答ふること能

10

決定すと

稱 處

諸經を暗識し强敵を制

伏し

談論量了し、

名德济

布

して一 5

切世間

知

世 8

ささる

向すとのは

また次

K

世尊我

沙門梵志を見るに、

聰明にして智慧ありて自

聰明

10 0)

して智慧

h

K

3

か

故

10

我

この

念を作すと謂

3.

如來·無所著·正

盡覺所說

0

法善 を我佛

なり。

世尊

弟

子衆は

食を護ること らずして得。

鹿の この らず

4

自

ら形

壽を盡 樂行端正

して梵行を修行すと。

これ

に於て

而

ち法

1100

これ

故 如

にこの諸尊

K

して面色悦澤

あり形體淨潔にして無爲無求なり、

他の

さるも

亦難

Fit

しせり

て之を捨て

8

去

らんと。彼世尊某村

邑に遊びたまふと聞き

佛

(1)

所

に往至

Hi.

如く、自ら形壽を盡して梵行を修行するや。この諸意或は離欲を得或は増上心を得、 他の てこい 妻食 の人 如く[自由の]心を以て。 V) 施せるものを食ひ、

現法

に樂居し易くして「得」、

難からずして得、

この故

にこの諸尊樂行端正にして面

目

悦澤あり

形

自ら形壽を盡して

梵行を修行す。

を護ること

鹿の この

念を作す、

諸

尊何

の故

に樂行端正

12

して面色粉澤

あり

形體淨潔にして無為無求

なり、

浄潔に

して

無爲無求なり、

他の妻

食を護ること鹿の如く、

て「得」、

カン

Ĺ ならば、

7

得。

若しこ

の

算離欲を得增上

一心を得

現 法

に於

T. 樂居 我丘

L 欲の

功

徳を得、

易くし

易くして[得]難

カン

を行じて樂行端

TE.

我應に樂行端正なるべし。何を以ての故に。

染められ 有り、 と謂ふ、 思な 20 を禮言 て 生じ人見るか喜ばざるや。 を生じ人見るを喜ばず。 數に至る。 本 行を修行 共に諍ふを見る。 因るが故に我この念を作す、如來・無所著・正盡覺、所說の 子衆は善く趣向 丘有りて少多 野を起し戒を捨て道を罷むるも、 汝はこれ はこれ拘 說く。況やまた他人をや。 沙門姓志を見るに、或は九月或は十月少多姓行を學行し「後」捨て隨ひて本服 面に坐 欲を樂しむ。 但自ら責數し、我惡と爲す、我德無しと爲す。所以者何。我世尊に從ひて自ら形壽を盡 (1)これ 世尊、 欲 如來・無所著・正盡覺所說の法は善なり。 拘 すること能はずと。これ に因 我この外に於て是の如き清淨の梵行世尊の家の し承事するや。」 羅 に染み欲に著し欲 我坐し都べて坐する時母子と共に静ひ子母と 82 82 羅 Ŧ. すと。(3) 3 Ŧ. 波 世尊、 彼闘諍する時母は子の惡を說き子は母の惡を說き、父子・兄弟・姉妹・ 世尊問 波斯 かい 斯 放故 匿なりと。 IT 匿 我との 我この念を作す、 我世尊の弟子諸の比丘衆を見るに、自ら形壽を盡 なり。」拘薩維王波 また次に世尊、我 ひて日 5 拘薩羅王波斯匿答へて曰く『世尊、 の諸無必ず梵行を樂行せず或は身に患有り或は屏處に悪な の爲に縛 念を作すと謂ふ、如來・無所著・正盡覺所說の法は善たり。 我世尊八弟子 世尊答へて日はく『是の如し大王、汝はこれ拘薩羅 はく『大王、 を我佛に於て而も法靖有り。 せられ、 一沙門梵志を見るに、高痩性 斯 この諸尊何を以 我に何等 諸の比丘衆を見るに世尊に從ひて梵行を行 匿再び三たび自ら姓名を稱し已りて佛足 橋傲にして受け入れて災患を見ず出要を見ず 佛の悪を説かず諸法の悪を説かず、 世尊の弟子衆は善く趣向すと。 0 義有るを見て而も自 共に諍ひ父子・兄弟・姉妹・親屬展轉 如きを見ず。これ 法は善なり、世尊の弟子衆は善く趣向 て嬴瘦憔 我佛に於て而も これ 学 悴し K 形 因るが故に 形色極 色極 して梵行を修行し乃ち億 を我佛に ら意を下し 的 法靖有りの (2)また次に 7 8 悪く 7 我 王 また欲 悪く身 於て この 衆の悪を説 に稽首 波斯匿 作す。 稽首 身に ず。 親屬相 世 而 念を作す これ には自己 も法 して 世尊 或は比 L なりの 白 0 爲に 72 て梵 更に 却 皰 L 7 0 而 す K 8 胞は 7

> ストン 法轄。 なといふ、原典には Dhammavinaya 法律。

長作(Digha Karaniya)

邑名城(Nagaraha)

ぞ。』長作答へて曰く『天王、此を去ること三 拘婁舎なり。』拘嶐羅王波斯匿告げて曰く『長作、嚴 と聞く。』拘薩羅王波斯匿また問ひて曰く『長作、釋家の都邑朔婁離と名づくるは此を去ること幾許 往きて見んと欲す。』長作答へて曰く『天王、我世尊釋中に遊び釋家の都邑彌婁離と名づくるに在す 觀に至り諸の樹下寂として音弊無く遠離して惡無く人民有ること無く隨順して燕坐するを見、 記りなっ 駕を動すべし。我佛に詣らんと欲す。』長作教を受けて即ち嚴駕を勅し白して曰く『天王、嚴駕已に く人民有ること無く隨順して燕坐す。此處に我數ば往きて佛を見ぬ。長作、世尊今何處に在すや。我 りて世尊を憶念し、 まはん。』拘薩維王波斯匿即便ち車を下り、若し王刹利頂有り來りて而も人處を得大地を教令する すなはち彼に往詣し到り已りて外に住し警教して戸を敲け。世尊聞きたまはど必ず爲に戸を聞きた 王、彼の東向の大屋窓を開き戸を閉づ。世尊今彼の中に在りて晝行したまふ。大王、見んと欲せば と名づくるに至りぬ。その時彌婁離の門外に衆多の比丘露地に經行しぬ。拘薩羅王波斯匿 みて佛の所に至り稽首して足を禮し再び三たび自ら姓名を稱し、 て戸を敲きぬ。 に於て拘薩維王波斯匿眷屬に聞遠せられ歩みて彼の東向の大屋に往至-到り已りて外に住 じて曰く、 に五儀節有り、劍・蓋・華鬘及び珠柄の拂・嚴節の庭なり。彼盡く脱ぎ已りて長作に授與しぬ。長作念 我が聞きしこと是の如し。ある時佛釋中に遊び釋家の都邑 所に往詣 Ŧ. 天王の意に隨ひたまへ。」拘薩維王波斯匿即ち昇乗して城外に出で往きて釋家の 天王今は必ず當に獨り入りたまふべし、我等應に共に此に住して待つべきのみと。と」 斯匿長作と共に倶に所爲有るが故に出でゝ し問ひて日 世尊聞き已りて即ち爲に戸を開きたまひ、 拘薩羅王波斯匿告げて曰く『長作、今この樹下寂として音聲無く遠離して悪無 く『諸尊、世尊今何處に在りて晝行したまふや。』衆多の比丘答へて曰く『大 邑名城に詣りぬ。拘薩維王波斯匿彼の園 拘薩羅 瀬婁離と名づくるに在しぬ。その時 我はこれ拘薩組 王波斯匿すなはち彼の屋 王波斯 14 都邑鄉宴離 12 入り の比丘 見已 前

t|a

阿

BH! す。』世尊答へて曰はく『大王、自ら當に時を知るべし。』指薩羅王波斯匿世尊の所説を聞きて善く受 智留維大將前 『天王、想年少吉祥子已に來りで此に在り。』拘薩維王波斯匿聞き已りて想年少吉祥子に問 問 我更に餘事を問はど沙門罹曇必ず我に餘事を答へん。瞿曇、我今多事にして還りて辭を請はんと欲 を答へ、我沙門罹害に四種の清淨を問ふに沙門罹害我に四種の清淨を答へ、我沙門罹曇に所得を問 薩維王波斯 波斯匿の所に至り白して曰く『天王、駕を嚴り已りて至りぬ。天王、當に時を知りたまふべし。』 是の如く彼の二人更に互に共にこの論を諍ひか。その中間に於て彼の御者即便ち駕を厳り拘薩 に亦無し、者し餘の沙門梵志一切知り一切見る有りと、說きしや。」想年少吉祥子答へて曰く『天王 てこの事を論ぜし時彼の使人想年少吉祥子を將ゐて來り還り拘薩維王波斯匿 ふに沙門瞿曇我 んと欲す。 羅王波斯匿聞き已りて歎じて曰く『阿難の所説師の如し。阿難の所説善師の如し。更に問 前日王大衆と共に會坐し、誰か最も前に、沙門瞿雲是の如く説く、本無く當に有らざるべく今現 難及び一切の大衆佛の所説を聞きて敬喜奉行しぬ。 維王波斯 ふや。大王、若し我梵有りと施設すれば、彼の梵清淨なり。』世尊拘薩維王波斯匿とその 誦 し即ち座より起ち世尊を繞ること三匝 我が問を聴すや。』世尊告げて日はく『大王、問はんと欲せば意の問ふ所を恣にせよ。 | 選聞き已りて世尊に白して曰く『我瞿雲に一切知の事を問ふに沙門瞿雲我に 匿問ひて曰〈『瞿雲、頗し梵有りや。』世尊問ひて曰は〈『大王、 に説きぬ。』韓智維大將聞き已りて白して曰く『天王、この想年少吉祥子前に說きぬ。』 に所得を答へ、我沙門罹委に然有りやと問ふに沙門罹委我に然有りと答へぬ。若し して而も去りぬ。佛說是の如し。 何の意にて梵有りやと の所に詣り白 拘陸維王 波斯匿尊者 一切 ひて目 中間 して日 ふ所有ら 知の に於 事 拘 <

二百十三、法莊嚴經第二

Unionity M. 89, Dhammacetiya-sutta.「増一阿含」三十八 品の一○。

る所、 聞くや。「韓智羅大將答へて曰く『我拘薩維王波斯匿と遊戲せる時三十三天有るを聞きぬ。』大將、意 勝るが故に自在に彼を退け彼を遣るを得ず。』尊者阿難また問ひて曰く『大將、頗し三十三天有るを 念を作 天を遣るを得。」この時尊者阿難世尊の後に在り拂を執りて佛に侍しぬ。こゝに於て尊者阿 のこの間 静無く諍を樂はざるものこの間に來らざるは、且く彼の天を置け。若し天有りて諍あり諍 遣るを得るや。「韓留羅大將答へて曰く『沙門、拘薩羅王波斯匿尚三十三天を見ることを得る能はす。 る所に隨ひて答へよ。大將、意に於て云何。 子と子と共に論ぜんと。こゝに於て尊者阿難鞞留維大將に語げて曰く『我汝に問はんと欲す。解す **諍を樂ひてこの間に來る者、この天彼の天に於て尚見ることを得る能はず。況やまた天と天と退け** 況やまた退け遣るをや。彼の三十三天を退け遣らんは終にこの處無し。』『是の如く大将、 曰く『沙門、著し拘薩羅王波斯匿の境界に非ずして教令の及ばざる所、 に退去遺去するを得。』『大將、意に於て云何。若し拘薩羅王波斯匿の境界に非ずして教令の及ばざ **薩維王波斯匿編勝り 梵行勝るが 故に、寧ろ自在に退去遺去するを得るや。』 韓留維大將答へて曰** この沙門何等と名づくみや。一 りて諍無く譯を樂はずしてこの間に來らざる者、この天福勝り梵行勝る。若しこの天有りて諍行り 一沙門、若し拘薩維王波斯匿の所有の境界教令の及ぶ所、拘薩維王波斯匿福勝り梵行勝るが故に自在 拘薩羅王波斯匿福勝り梵行勝るが故に、意自在を得彼を退け彼を遺るや。」碑留 しない に來らば、沙門瞿雲、必ず彼の天福勝り梵行勝ると說く。この天自在に彼の天を退 若し彼を退け遣らんは終にこの處無し。」こゝに於て拘薩羅王波斯匿問 この韓留羅大將これ拘薩羅王波斯匿の子なり。我はこれ世尊の子、今正にこれ時なり。 拘薩羅王波斯匿福勝り梵行勝るが故に寧ろ自在に彼の三十三天を退け彼の三十三天を 世道答へて日はく。この比丘阿難と名づけ、 拘薩維王(数三波〕斯匿 の所有の境界教令の及ぶ所、拘 拘薩維王波斯 これ我が付者なり。 ひて目 羅大將答へて 福勝り梵行 若し天有 しけ彼 難この

1/3

阿合

證

を作り攢を攢りて火を生す。北方の工師の童子來りて、彼乾ける鉢投摩木を取りて火母 利・梵志・居士・工師有り。彼の一切等等しく斷じ、斷に於て勝如有ること無く差別有ること無し。」 りて火を生す。彼の中或は人有り、燥草木を著き、烟を生じ焰を生じ色を生す。大王、烟と烟、 攢りて火を生ず。大王、意に於て云何。謂く彼の若干種の人若干種の木を持ちて火母を作り攢を攢 木を取りて火母を作り攢を攢りて火を生す。西方の居士の童子來りて、乾ける梅檀木を取りて火母 彼乾ける娑維水を取りて火母を作り攢を攢りて火を生ず。南方の梵志の童子來りて、彼乾ける娑維 彼等等しく斷じ、斷に於て勝如有ること無く差別有ること無し。猶ほ東方の刹利の童子來るが如し。 や、これ差別有りや、謂く斷なり。』世尊答へて曰はく『こ」に四種、 h K 問 じ色を生す。瞿雲、我烟と烟・焰と焰・色と色差別有りと説かず。」『是の如く大王、こゝに四 の木を取りて火母を作り攢を摺りて火を生す。彼の中或は人有り、燥草木を著き、烟を生じ焰を生 と焰、色と色に於て何等の差別を說くや。』拘薩羅王波斯匿答へて曰く『謂く彼の若干種の人若 ふ所有らんと欲す。我が問を聽すや。』世尊答へて日はく『大王、問はんと欲せば意の問 拘蔭羅王波斯匿の後に住在し拂を執りて王を拂ひぬ。韓留羅大將白して曰く『瞿雲、著し天有りて やく間 せよっ 純王波斯匿聞き已りて数じて曰く『沙門瞿雲の所説師の如し。沙門瞿雲の所説善師の如し。更に ふ所有らんと欲す。 拘薩雞王波斯匿間ひて曰く『瞿雲、こ」に四種、刹利・梵志・居士・工師有り。 **雇聞き已りて歎じて曰く『沙門瞿雲の所説師の如し。沙門瞿雲の所說善師の如** し。若し天有りて静無く諍 拘薩維王波斯匿問ひて曰く『瞿雲、天有りや。』世尊問ひて曰はく『大王、何の意にて天有 拘薩羅王波斯匿答へて曰く『瞿雲、若し天有りて評有り評を樂はど、彼應にこの 我が問を聴すや。』世尊告げて日はく『大王、 を樂はされば、 應にこの間に來るべからず」こての時報留經 問 はんと欲せば意の問 刹利·梵志·居士·工 これ を作り攢を ふ所を恣に し。更に問 師 鹏 ふ所 如有り 拘 刹

御調 者の断する所、これ悪悪にして断ぜんは終にこの處無し。猶は四御、象御・馬御・牛御・人御の如し。 利 く『大王、間はんと欲せば意の間ふ所を恣にせよ。』拘薩羅王波斯匿間ひて曰く『瞿雲、こゝに四 所、これ多病にして斷ぜんは終にこの處無し。若し不認不誑の者の斷ずる所、これ認 何。若し信ある者の斷する所、これ信ならずして斷せんは終にこの處無し。 の如し、沙門罹曇の所說善師の如し。更に問ふ所有らんと欲す。我が問を聽すや。」世尊告げて日 ひ、これを後世に於て差別ありと謂ふ。』拘薩維王波斯匿聞き己りて歎じて曰く『沙門瞿曇の所説師 に於て義・饒盆を得、安隱快樂なり。こゝに四種、刹利・梵志・居士・工師有り、これを、勝如ありと謂 この五斷支を成就すれば、必ず善師如來・無所著・正盡覺を得、必ず可意を得て不可意無く、亦長夜 了して以て正に苦を盡す。これを第五斷支と謂ふ。こゝに四種、刹利。梵志・居士・工師有り、彼若し 是 ぜんや。終に 断する所、 若し彼の二御調すべく御すべきもの、來り至りて地を調し地を御し御事を受けんは必ずこの處行り。 彼の中二 んは終にとの ~に四種、刹利・梵志・居士・工師有り、これ斷行に於て勝如有り、これ差別有り。大王、意に於て云 | 対志・居士・工師有り、これ 如く大王、意に於て云何。 如くこの 著し少病の者の斷する所、これ多病にして斷ぜんや。終にこの處無し。著し不認不誑 御調すべからず御すべからず、二御調すべく御すべし。大王、意に於て云何。若しこの二 これ韶誑にして斷せんや。終にこの處無し。若し精動の者の斷する所、これ懈怠し らず御すべからざるもの、彼來りて地を調し地を御し御事を受けんは終にこの處無し。 處無し。若し精勤の者の斷ずる所とれ懈怠して斷ぜんは終にこの處無し。若し智慧の 四種、 200 處無し。若し智慧の者の斷する所、 刹利・梵志・居士・工師、これを斷行に於て勝如と謂ひ、これを差別と謂 断行に於て勝如有りや、これ差別有りや、一世尊答へて日はく 『こ 若し信ある者の断する所、これ信ならずして断ぜんや。終にこの處 これ思想にして断せんや。 若し少病の者の斷する 終に この處無し。 誑にして断ぜ 極 者の

元】 斷行(Padhānavemat

中

義を問 如と謂ひこれを差別と謂ふ。」拘薩維王波斯匿聞き己りて歎じて曰く『沙門瞿曇の所說師の如し、沙如と謂ひこれを差別と謂ふ。」拘薩維王波斯匿聞き己りて歎じて曰く『沙門瞿曇の所說師の如し、沙 法を修し、恒に自ら意を起し専一堅固にして諸の善本の爲に方便を捨てず。これを第四斷支と謂ふ を第二斷支と謂ふ。また次に大王、多聞の聖弟子韶無く誑無く質直にして如真を世尊及び諸の梵行 病無病にして等食道を成就し、熱せず冷めず正に不諍を樂ひ、謂く食飲消し正に安陰 天及び魔・梵及び餘の世間能く奪ふ者無し。これを第一斷支と謂ふ。また次に大王、多聞の聖弟子少 を得、安隱快樂なり。 成就すれば、必ず等師如來・無所著・正盡覺を得、必ず可意を得て不可意無く、亦長夜に於て義・饒益 門瞿曇の所說善師の如し。」拘薩維王波斯匿白して曰く『瞿曇、我但現世の義を間はず、亦復後世 また次に大王、多聞の聖弟子智慧を修行し與襄の法を觀じ、かくの如き智を得、聖慧明達し分別晩 に現す。これを第三斷支と謂ふ。また次に大王、多聞の聖弟子常に精進を行じ惡不善を斷じ諸の善 り差別有り、 て勝如有り差別有りや。」世尊答へて曰はく『こへに四種、刹利・梵志・居士・工師有り、これ勝如有 せよ。」拘薩維王波斯匿問ひて曰く『瞿曇、こゝに四種、 、に四種、利利·姓志·居士·工師有り、勝如有り差別有りと爲すや。』世尊答へて日はく『こへに 告げて曰はく『大王、間はんと欲せば意の問ふ所を恣にせよ。』拘薩羅王波斯匿問 曇の所説師の如し。 見る[者]有りと。大王、 居士・工師種、これ人間に於て下德と爲す。こゝに四種、 刹利・対志・居士・工師有り。これ勝如有り差別有り。 刹利・梵志種、これ人間に於て最上德と爲 はんと欲す。 謂く後世に[於て]なり。こゝに四種、 我が問を聽すや。」世尊告げて日はく『大王、問はんと欲せば意の問 沙門瞿曇の所說善師の如し。更に問ふ所有らんと欲す。我が問を聽すやる世尊 云何が五と爲す。多聞の聖弟子如來を信著し根生 定 立して謂く沙門・梵志・ 我是の如く説けるを憶ふ。」拘薩維王波斯匿聞き已りて歎じて日 利利・梵志・居士・工師有り、若しこの 五鰤支を 刹利・梵志・居士・工師有り、これ後世に於 刹利・梵志・居士・工師有り、これを勝 ひて日 に消す。これ く「曜曇、 ふ所を恣に

【八】 五鰤支(Paffor padh) niyangāni)。 五種の勤勉し て求むべき性質。

や。」韓留羅大將答へて曰く『天王、想年少吉祥子有りて前にこの説を作しぬ。』拘薩羅王波斯匿聞 韓留羅大將に告げて曰く「前日王大衆と共に坐し誰か最も前に、沙門瞿曇是の如き 留羅大將拘薩羅王波斯匿の後に住在し拂を執りて王を拂ひぬ。こゝに於て拘薩維王波斯匿迴顧し。 6 にらず 常に有らざるべく、今現に亦無し。若し餘の沙門梵志ありて一切知り一切見るものと。』その時、韓當に有らざるべく、今現に亦無し。若し餘の沙門梵志ありて一切知り一切見るものと。』その時、常 曇、是の如く説けるを憶ふや。』世尊答へて曰はく『大王、我是の如き説を作せるを憶はず、本無く、 已りて一人に告げて曰く『汝想年少吉祥子の所に往至し是の如き語を作せ、 無く、當に有らさるべく、今現に亦無し、著し餘の沙門梵志ありて一切知り一切見る著と、說ける 拘薩維王波斯匿汝 説を作 す、本 を呼 き

らずと。」 見者にして、絶對の智見を有 り者にして、絶對の智見を有 のでした。」

【六】 精留極大將(Viduān-bha)。

【七】 想年少吉祥子(Safijaya

1000

本無く、當に有らざるべく、今現に亦無し、若し餘の沙門梵志ある時は一切を知りある時は一切を 受有りて沙門罹勢、說きし所を憶ふや。」世尊答へて曰はく『大王、我憶ふに、曾て是の如く說きぬ 汝を呼ぶ。」彼の人去りて後、こ」に於て拘薩羅王波斯匿世尊に白

して日く「沙門瞿雲、

頗し異説異

ぶと。』彼の人教を受けて即ち想年少吉祥子の所に往き是の如き語を作しぬ『年少·拘薩羅王波斯

比丘 外に在りて住し己りて警欬 羅王波斯匿即便ち車を下り眷屬に圍遶せられ歩きて彼の東向の大屋に往至し、到り已りて外に住 嚴ること已に辨じぬ。天王の意に隨ひたまへ。」時に王聞き已りて即便ち車に乗り欝 『大王、若し今往きて世尊を見たまはど、願はくは我等が爲に世尊に稽首し、聖體康强、安快無病 今往きて沙門瞿曇を見んと欲す。こ御者教を受けて即便ち駕を嚴りぬ。その時 K 及び月の姉妹の爲に默然として而も受けぬ。彼の時御者駕を嚴り已訖りて白して曰く『天王、 て聖體康强、安快無病に して起居輕便、氣力常の如きやと問訊 羅王波斯匿と共に坐して食せる時、今日拘薩羅王 くは天王、 王波斯匿 に至り窓を開きて戸を閉ぢ密處に座を布き尼師檀を敷きて結跏趺坐しぬ。彼の時使人還りて拘薩 10 にして起居輕便、 に入り前みで佛の > 普棘刺林に往至しぬ。その時普棘刺林の門外に衆多の比丘露地に經行しぬ。 0 して食し、 して戸を敵きぬ。 < 使 所に往詣 ふ無きや。」 「大王、 所に詣 自ら當に時を知りたまふべし。』拘薩羅王波斯匿御者に告げて曰く『汝駕を嚴るべし 我今當に往きて佛を見んと欲すべしと聞きすなはち白して曰く、 問ひて日 氣力常の如きやと問訊したてまつる。
』世尊王に問ひたまはく『賢及び月の姉妹 所に詣り白して曰く『雅曇 彼の東向 り白して日く『天王、我已に沙門瞿曇に通じぬ。 柏 世會聞 陸 して起居輕便、氣力常 維 して戸を敲くべし。 の大屋窓を開き戸を閉ぢ世尊中に在す。大王見んと欲 く『諸賢、沙門瞿曇今何處に在りや。我往きて見んと欲す。」諸の比丘 王波斯匿白して召く『瞿雲、 き已り て即ち爲に戸を開きたまひ し、是の 世質聞 賢及び月の姉妹世尊に稽首し、 如き語を作したまへ、賢及び月の姉妹世尊に稽首、 の如きやと問訊したてまつると。『拘薩 波斯匿當に往きて佛を見るべ きたまはい必ず爲に戸を開きたまはん 當に知るべし。 ね。拘薩羅王波斯匿すなは 沙門瞿曇今天王 今日賢及び 賢及び月の姉妹拘薩 聖體康强、 拘薩維 しと聞 大王、 せば彼の屋 月 を待 明 羅王 き白 0 王波斯匿諸 適若より 若し往きて 姉妹 安快無病 ち彼 波斯 て日 唯願 我 IT 駕を の屋 H は

【图】質(Sakulā),月(Somā)。

卷の第五十九

例 밂 第 匹 有十リー 都至

「十一經とは」一切智、 法〔非〕 嵌、 韓師[提]、 第 一得、 愛生・及び八城、 阿那律陀ニあり、 (諸)見・箭喩(比)例最

二百十二、一切智經 第

も後に在り。

共に東向 匿沙門瞿曇欝頭隋若に遊び普のいしゃらんくでん 安快無病にして起居輕便、 て佛の所に往詣し共に相間訊し却 と問訳したてまつると。 やと。是の如き語を作せ、 聽受せんと欲す。」算者阿難白 す。」世尊答 し拂を執りて佛に侍しぬ。 所説を聞きて善く受け持し 汝沙門瞿曇の所に往詣し、 若干身安隱快樂なれ。 我が聞きしこと是の如し。 の大屋に詣り窓を開きて戸を閉ぢ彼の密處に住せよ。今日拘藤羅 へて日はく『今拘薩維王波斯匿安隱快樂なれ。今天及び人、阿修羅・健搭和・維利 叉復語げて日 拘薩維王波斯匿著し來らんと欲せば、自ら意に隨ふべし。』彼の時使 氣力常の如きやと問訊したてまつる。拘薩維王波斯匿來りて相見 使人去りて後、こゝに於て世尊迴顧 拘薩羅王波斯匿、聖體康强、安快無病にして起居輕便、氣力常の如きや 誦して即ち坐より 我が爲に問訊せよ、 ある時 棘刺林に在りと聞きぬ。 して目 きて 佛 く『唯然り。」 神 欝頭隨著に遊び 1 面に坐し白して曰く『瞿曇、 拘薩維 起ち選三匝して去りぬ 聖體康强、安快無病にして起居輕便、氣力常の こゝに於て世尊尊者阿難を將ゐて彼の東向 王波斯匿來りて相見んと欲すと。二彼の人教を受け 拘薩羅王 普練刺林 一波斯 して告げて日はく「阿 匿聞 に在しぬ。その その時 拘薩維王波斯匿、 き已りて一人に告げて 王波斯 尊者 匿一心無亂 阿難 時拘薩維 11: 難、汝來り 平體 尊 0) 人佛の 及び餘 康强、 0) IC 後 王为 んと欲 法を 如き 日く 波斯 K 住

> sutta. 90, Kannakathala-

【二】鬱頭腐若(Ujuññā)。 上三】 普棘刺林(Kaṇṇaka-thala)。

1

五十九

切智

100

鄉

六處に因り命根に緣る。(3)これを三因三緣ありて無想定より起つと謂ふ。』是の如く彼の二尊更に相 羅、幾くの因幾くの緣有りて無想定より起つや。』尊者大拘繙維答へて曰く『三因三緣有りて無想定 稱歎し善き哉善き哉と。更互に說く所、歡喜奉行し、坐より起ちて去りぬ。 より起つ。云何が三と爲す。一には一切の想を念じ、二には無想界を念ぜず、三にはこの身に因り

(31)三因三緣從,無想定,起。

中阿含經卷第五十八

(25)觸二三個

【図】架(Suffi tā)、無願(Appauihita)、無相(Animittā)。 (3)三法異」義異」文。

(28)三四三線生二無所不定。

(27)四因四線生,不移動定。

(29)二四二歲生:無想定。

(30)二因二線住『無想定。

盡定 盡定に入ると及び無想定に入るとは、21これを差別と謂ふ。』尊者含黎子聞き已りて歎じて曰く『善 や。」賢者大拘繙羅答へて曰く『比丘滅靈定より起つ時三觸に觸る。云何が三と爲す。一には不移動 行・口・意行と爲すや。」尊者大拘稀維答へて曰く『比丘滅盡定より起つ時24先づ意行を生じ次に口行 じ己りて歡喜奉行しぬ。また問ひて曰く『賢者拘締羅、比丘滅盡定より起つ時先づ何法を生するや、身 奉行しぬ。また問ひて曰く『賢者拘繙維、比丘滅盡定に入る時先づ何法を滅するや、身行と爲すや 謂ふ。』尊者舍黎子聞き已りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢者拘絺羅。』尊者含黎子歎じ已りて歡喜 我有想と爲すや、我無想と爲すやと。滅盡定より起つと及び無想定より起つとは、22これを差別と 統維答へて曰く『比丘滅盡定に入るは、想及び知滅す。比丘無想定に入るは、想知滅せず。若し滅 子歎じ已りて歡喜奉行しぬ。また問ひて曰く『賢者拘豨維、比丘滅盡定より起つ時幾くの觸に觸る」 を生じ後に身行を生す。「尊者会黎子聞き己りて歎じて曰く「善き哉善き哉、賢者拘絲羅。」尊者含黎 し後に意行を滅す。」尊者含黎子聞き已りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢者拘絺羅。』尊者含黎子歎 口・意行と爲すや。』尊者大拘稀羅答へて曰く『比丘滅盡定に入る時、23先づ身行を滅し次に口行を滅 し滅盡定より起つと及び無想定より起つとは、何の差別有りや。』尊者大拘締維答へて曰く『比丘滅 き哉善き哉、賢者拘絺糴。』尊者舍黎子歎じ已りて歡喜奉行しぬ。また問ひて曰く『賢者拘絺繅、君 た問ひて曰く『賢者拘豨羅、若し滅盡定に入ると及び無想定に入るとは何の差別有りや。』尊者大拘 黎子聞き已りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢者拘絺濰。』 尊者舍黎子歎じ已りて歡喜奉行しぬ。ま せず暖亦去らず諸根敗壞せず。死[者]と及び滅盡定に入るものとは、20これを差別と謂ふ。」尊者舍 尊者大拘稀羅答へて曰く『死は壽命滅訖し溫暖已に去り諸根敗壞す。比丘滅盡定に入るは、壽滅訖 行しぬ。また問ひて曰く『賢者拘豨維、著し死[者]と及び滅盡定に入るものとは何の差別有りや。」 り起つ時是の如く念ぜず、我滅盡定より起つと。比丘無想定より起つ時是の如き念を作す、 定,起差別。 (21)入滅盡定及入無想定差別。

(20)死及入滅盡定差別。

(23)先滅,身行、灰口意行。

(24)先生,意行灰口身行。

(15)意爲"五根依"。

(16) 激依、器。

(17 壽依、暖。

施設。

(19)有山三法,如、木無、情。

"五十八)大拍窩羅經第十

これを當來の有を生ずと謂ふ。』尊者舍黎子聞き己りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢者拘繙雜。』尊 の凡夫無知不多聞にして無明に覆はれ愛結に繋がれ、善知識を見ず聖法を知らず聖法を御せず。(10) 行しぬ。また問ひて曰く『賢者拘絺羅、云何が當來の有を生ずるや。』尊者大拘絺羅答へて曰く『愚癡 る所なり。(9)これを五支有りて正見を攝し心解脫果慧解脫果を得、心解脫功德慧解脫功德を得と謂 の強する所、二には我の攝する所、三には博聞の攝する所、四には止の攝する所、五には觀の攝す ふ。』尊者含黎子聞き已りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢者拘繙雜。』尊者会黎子歎じ已りて歡喜奉 (9)有"五支,攝"正見。

10

(12)三覺緣,更樂,有。

îì

)不上出當來有。

有り。

りて歡喜奉行しぬ。また問ひて曰く『賢者拘締継、幾くの覺有りや。』尊者大拘締維答へて曰く『三覺 生ぜずと謂ふ。』尊者含黎子聞き已りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢者拘絺淮。』尊者含黎子歎じ已 尊者大拘豨維答へて曰く『若し無明已に盡き明已に生ずれば、必ず苦を盡す。(1)これを當來の有を 者命黎子歎じ已りて歡喜奉行しぬ。また問ひて曰く『賢者拘繙濰、云何が當來の有を生ぜざるや。』

樂覺苦覺不苦不樂覺なり。これ何に緣りて有りや。12更樂に緣りて有り。」尊者舍黎子聞き已

(13)三法不》別、不、可"別施設"

(14)滅無」對。

尊者会黎子數じ已りて歡喜奉行しぬ。また問ひて曰く『賢者拘繙雜、五根の異行、異境界有りて各

自境界を受く。眼根・耳・鼻・舌・身根なり。この五根の異行異境界各々自境界を受く。

誰か彼の爲

黎子歎に已りて歡喜奉行しぬ。また問ひて曰く『賢者拘稀雜、滅は何の對有りや。』尊者大拘繙維答 三法別に施設すべからず。』尊者含黎子聞き已りて敷じて曰く『善き哉善き哉、賢者拘繙雜。』尊者含 何。覺の覺る所は卽ちこれ想の想ふ所、思の思ふ所なり(3)この故にこの三法合して別ならず、この 者大拘繙羅答へて曰く『覺・想・思この三法合して別ならず、この三法別に施設すべからず。所以者 く『賢者拘繙維、覺・想・思の三法合すると爲すや、別なりと爲すや、この三法別に施設すべきや。』尊 りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢者拘繙雜。』尊者含黎子歎じ已りて歡喜奉行しぬ。また問ひて曰

へて曰くは『滅は對有ること無し。』尊者会黎子聞き已りて數じて曰く『善き哉善き哉、賢者拘締維。』

(346)

哉、賢者拘然羅。」尊者含黎子歎じ已りて歡喜奉行しぬ。また問ひて曰く『賢者拘締継、智慧及び識 者会黎子聞き己りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢者拘締維。』尊者舍黎子歎じ己りて歡喜奉行しぬ。 已りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢者拘繙羅。」尊者含黎子歎じ已りて歡喜奉行しぬ。また問ひて曰 識の識る所なり。⑤この故この二法合して別ならず、この二法別に施設すべからず。』尊者含黎子聞き て曰く『この二法合して別ならず、この二法別に施設すべからず。所以者何。智慧の知る所即ちとれ この二法合すると爲すや、別なりと爲すや、この二法別に施設するを得べきや。』尊者大拘絺維答へ 味・觸・法を識る。(4)識とれを識るが故に識と說く。」尊者含黎子聞き已りて歎じて曰く『善き哉善き なりや。」尊者大拘絺羅答へて曰く『識これを識るが故に識と說く。何等を識るや。色を識り聲・香 黎子聞き已りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢者拘絺羅。』尊者含黎子歎じ已りて歡喜奉行しぬ。ま 尊者大拘淵濰答へて曰く『苦の如眞を知り苦の習滅道の如眞を知れば、(7)これを正見と謂ふ。』尊者舍 者拘繙維。』尊者舎黎子歎じ已りて歡喜奉行しぬ。また問ひて曰く『賢者拘繙維、云何が正見なる。』 くの『智慧は厭い義無欲の義見如真の義有り。』尊者会黎子聞き已りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢 また問ひて曰く『賢者拘絺羅、智慧何の義有り何の勝有り何の功徳有りや。』尊者大拘絺羅答へて曰 く『賢者拘絺継、知は汝何等を以て知るや。』尊者大拘絺維答へて曰く『知は我智慧を以つて知る。』尊 拘締維。』尊者含黎子歎じ已りて歡喜奉行しぬ。また問ひて曰く『賢者拘締維、幾くの支有りて正見 を二因二線ありて而も正見を生ずと謂ふ。』尊者舍黎子聞き己りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢者 囚二縁ありて而も正見を生す。云何が二と爲す。一には他より聞き二には内に自ら思惟す。(S)これ りて正見を攝し心解脱果無解脱果を得、 を攝し心解脱果慧解脫果を得、心解脫功德慧解脫功德を得るや。」尊者大拘絺羅答へて曰く。五支有 た間ひて日く『賢者締拘羅、幾くの因幾くの縁ありて正見を生するや。』尊者大拘締維答へて日く『二 心解脱功德慧解脱功德を得。云何が五と爲す。一には眞諦

> (d) 論

发。 (5)二法不、則。不、可₁別施

區義。

(345)

(7)正見。

(8)正見之二因二練。

卷五十八)大拘糾羅經第十

中

が故に。」佛説是の如し。法樂比丘尼及び諸の比丘佛の所説を聞きて歡喜奉行しぬ。 ん。比丘尼、この義汝が所説の如く、汝當に是の如く持すべし。 來りて我に問はど、我毘舍佉優婆夷の爲に亦この義を以てこの句を以てこの文を以て而も彼に答へ 所以者何。この説即ちこれ義なる

二百十一、大拘絲羅經第十

ち晡 羅。』尊者含梨子歎じ已りて歡喜奉行しぬ。また問ひて曰く『賢者拘絺維、識は識と說く。何者か識 (3)是の如きを知るが故に智慧と說く。』尊者含製子聞き已りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢者拘締 何等を知るや。この苦の如眞を知りこの苦の習を知りこの苦の滅を知りこの苦滅道の如眞を知る。 智慧は智慧と説く。何者か智慧なる。『尊者大拘絺維答へて曰く『是の如きを知るが故に智慧と説く。 不癡とれ善根なり。②これを謂ひて善と爲しこれを善根と謂ふ。』尊者舍製子聞き已りて歎じて曰く か善と爲し何者か善根なりや。」尊者大拘締維答へて曰く『身妙行・ロ・意妙行とれ善なり、不食・不患 子歎じ己りて歡喜奉行しぬ。また問ひて曰く『賢者拘締羅、善善と說き善根は善根と說く。何者 ひこれを不善根と謂ふ。」尊者含製子聞き已りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢者拘稀雜。」尊者含製 拘絺羅答へて曰く『身悪行・口・意悪行とれ不善なり。貪・悪・癡とれ不善根なり。 拘絺絲・不善は不善と説き不善根は不善根と說く。何者か不善にして何者か不善根なりや。尊者大 者含黎子、問はんと欲せばすなはち問へ。我聞き已りて當に思ふべし。」尊者含黎子問ひて曰く『賢者 製子語げて曰く『賢者拘絺維、問ふ所有らんと欲す。我が問を聽すや。』

章者大拘絺維白して曰く『尊 善き哉善き哉、賢者拘繙維。『尊者含梨子歎じ已りて歡喜奉行しぬ。また問ひて曰く『賢者拘繙維 我が聞きしてと是の如し。ある時佛王舎城に遊び竹林迦蘭哆園に在しぬ。その時 尊者舎黎子則 時に於て燕坐より起ち尊者 大拘締羅の所に往詣し共に相問訊し却きて一面に坐しぬ。尊者舍 (1)これを不善と謂

> 【一】 M. 43, Mahā-Vodulla sutta. 【二】 含黎子(Sāriputta)。含 利子舍利弗と同じ。 【三】 大拘繙離(Mahā-Koṭṭhita)。

(1)不善、不善根。

(2)善、善根。

(3)智慧。

(28)無明は明を對とす。

)不苦不樂は無明を對とす。

(22)明は涅槃を對とす。

善き哉、賢聖。』毘舍佉優婆夷歎じ已りて歡喜奉行しぬ。また問ひて曰く『賢聖、不苦不樂覺は何 (25] 苦覺は樂覺を以つて對と爲す。」毘舍佉優婆夷聞き已りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢聖。」毘 勢有りや。』法樂比丘尼答へて曰く②『不苦不樂覺は無明を以つて對と爲す。』 昆含任優婆夷聞き已り 尼答へて曰く26『樂覺苦覺は不苦不樂を以て對と爲す。』毘舍仏優婆夷聞き已りて數じて口 舎依優婆夷歎じ已りて歡喜奉行しぬ。また間ひて曰く『賢聖、樂覺苦覺は何の對有りや。』法樂比 已りて數じて曰く『善き哉善き哉、賢聖。』毘舍佉優婆夷歎じ已りて歡喜奉行しぬ。また問 て敷じて曰く『善き哉善き哉、 聖。無明 而も去りぬ。こゝに於て法樂比丘尼毘舎住優婆夷山去るを見、後久しからずして佛の所に往詣 す。この義を以ての故に世尊に從ひて焚行を行す。ことに於て毘会法優婆夷法樂比丘尼の所說 問ひて我が邊を鏡むることを得る能はず。涅槃は對無し。涅槃は精無く羂を過ぐるを以て羂々ける。 く『賢聖、涅槃は何の對有りや。』法樂比丘尼告げて曰く『君無窮の事を問はんと欲す。然も君事を き已りて歎じて日 説き、 きて善く受け善く持し善く誦習し己りて即ち坐より起ち稽首して法樂比 はく『比丘尼、 を說き如法を說き法次法を說くや、如法中に於て相違有り評有り俗有るに非さるや。」世尊答へて 向け白して曰く『世尊、我是の如く說き是の如く答へね。世尊を誣謗すると爲すに非ざるや、眞實 足に稽首し 如法中に於て而 明 は何の對有りや。」法樂比丘尼答へて曰く(2『無明は明を以て對と爲す。』 毘会住優婆夷聞き は何の對有りや。』法樂比丘尼答へて曰く29『明は涅槃を以て對よ爲す。』毘舍佉優婆優聞 却きて一面 汝是の如く說き是の如く答ふるも我を誣謗せず。 く『善き哉善き哉、賢聖。」昆金住優婆夷歎じ已りて歡喜奉行しぬ。また問 8 に坐し、毘舎佐優婆夷と共に論ぜし所の者盡く佛に向ひて說き、 相違せず諍咎無し。比丘尼、著し毘合住優婆夷この句を以てこの文を以 賢聖。民会は優婆夷歎じ已りて歡喜奉行しぬ。また問 汝眞實を說き如法 丘尾の足を 禮 を説き法次法を ひて日 し總三匝 叉手を伸に く『善き哉 ひて日く く「賢 U T fr. 0 27

つれ七

1/2

淨にし 苦覺を以つて對と爲す。」昆舍怯優婆夷聞 を斷するが故に。」民会法優婆夷聞き已りて數じて曰く『善き哉善き哉、賢聖。」民会法優婆夷數じ 悒して憂苦を生ずれば、これを苦覺恚使に非ずと謂ふ。所以者何。これ恚を斷するが故に。云何 や。』法樂比丘尼答へて曰く『②一切の樂覺欲使なるに非ず。一切の苦覺恚使なるに非 敷じ已りて歡喜奉行しぬ。また問ひて曰く『賢聖。苦覺は何の對有りや。』法樂比丘尼答へて曰く て歡喜奉行しぬ。 不苦不樂覺無明使に非ざるや。 覺有り觀有り、 不苦不樂覺無明使なるに非す。云何が樂覺欲使に非ざるや。著し比丘欲を離れ 間ひて曰く『賢聖、一切の樂覺欲使なりや。一切の苦覺恚使なりや。一切の不苦不樂覺 優婆夷聞き已りて歎じて曰く『善き哉善き哉、 悲は使なり。 は即ちてれ災患に が災患あり て云何が災患あり 何が無常にして云何が災患あり云何が使なりや。苦覺は云何が樂あり云何が苦あり云何が無常に 舍佉優婆夷敷じ己り 所以者何。 して第四 2 云何が使なりや。」法樂比丘尼答へて曰く『②樂』覺は生は樂、住は樂、 覺を不苦 禪を得、 不苦不樂覺は不知は苦、不知は樂、無常は即ちこれ變易にして無明は使なり。』毘会怯 これ欲を斷するが故に。云何が苦覺恚使に非さるや。若し上解脫樂を求 離より生する喜と樂とあり初禪を得、成就して遊べば、 また問ひて曰く 云何が使たり て欲は使なり。 て歡喜奉行しぬ。 不 成就して遊ぶ。これを不苦不樂覺無明使に非ずと謂ふ。所以者何。これ 樂覺 4 謂 樂滅し苦滅し喜憂は本已に滅し、不苦不樂にして捨 や。不苦不樂覺は云何が樂あり云何 ふ。』見含任優婆夷聞き已りて歎じて曰く『善き哉善き哉 「賢聖、 苦覺は生は苦、住は苦、變易は樂、 また問ひて日く「賢聖、 き已りて敷じて曰く『善き哉善き哉、 樂覺は何の對ありや。」法樂比丘尼答へて曰く(24 賢聖。」毘合法優婆夷歎じ已りて歡喜奉行しぬ。 樂覺は云何が樂あり云何 が苦あり云何が無常にして云何 無常は卽ちこれ災患に これを樂覺欲使に 賢聖。」 惡不善の法を離 變易は苦、無常 あり念 毘舍佉優婆夷 ず。 無明使 が苦あり 賢聖 あり、 非ずと謂 水順に 一切 無明 なり また して れ が 毘

ya) ty は災患にして欲は使(A)とは樂、その變化は苦、 【三 樂覺は生ずると住っる (22)一覺の苦・樂・無常・災患 は使(Anusa-

無明使に非ず、苦覺恚使に非ず、 苦覺恚使に非ず、不苦不樂覺(3)樂覺必ずしも欲使に非ず。

24

(15)二無心定者の別。

(17)滅盡定に入るの念なし。

Kaninn, Vivekapoja, Vi-(19)樂、雕、趣、雕、順、麟(Vive-

み離に趣き離に順

から見

ありや。」法樂比丘尼答へて曰く『比丘滅盡定より起ち已りて19心離を樂

また問ひて曰く『賢聖、幾くの覺有りや。』法樂比丘尼答へて曰く『三覺有り。樂覺・苦覺・不著不樂覺 会住優婆夷聞き已りて敷じて曰く『善き哉善き哉、賢聖。』毘会住修婆夷歎じ已りて歌喜奉行しぬ。

0 (21)三種の更樂によりて三種 優あり。

云何が苦覺なり、云何が不苦不樂覺なりや。』法樂比丘尼答へて曰く『②若上樂更樂に觸れられて生

善き哉、賢聖。』毘舍佉優婆夷歎じ已りて徽喜奉行しぬ。また問ひて曰く『賢聖、云何が樂覺なり、

これ何に緣りて有りや。20更樂に緣りて有り。』毘合法優婆夷聞き已りて歎じて曰く『善き哉

すれば、身心樂善覺あり。この覺を樂覺と謂ふ。若し苦更樂に觸れられて生すれば、身心苦不善覺

あり。この覺を苦覺と謂ふ。若し不苦不樂更樂に觸れられて生すれば、身心不苦不樂非善非不善覺

参西十八法樂比丘尼經第九

一〇九五

『賢聖、幾くの法有りて生身死し已りて身塚間に棄てられ木の如く無情なりや。』法樂比 行しぬ。また問ひて曰く『賢聖、著し死[者]と及び「滅盡定に入る者と何の差別有りや。」法樂比丘 れを定と謂ふ。四念處、これを定相と謂ひ、四正斷、これを定力と謂ひ、四如意足、これを定功 定力、云何が定功、云何が修定なりや。」法樂比丘尼答へて曰く『若し善く心一を得れば、 毘舎任優婆夷歎じ已りて歡喜奉行しぬ。また問ひて曰く『賢聖、云何が斷、云何が定相、云何が 心なり。これを初禪五支有りと謂ふ。』毘舍住優婆夷聞き已りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢聖』」 た問ひて曰く『賢聖、初禪幾支有りや。』法樂比丘尼答へて曰く『(1)初禪五支有り。覺・觀・喜・樂・一 夷聞き已りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢聖。』毘舍佉優婆夷歎じ已りて歡喜奉行しぬ。 き哉、賢聖。」毘舍佐優婆夷歎じ已りて歡喜奉行しぬ。また問ひて曰く『賢聖、若し滅盡定より起つ[者] と、及び無想定に入る者と、15これを差別と謂ふ。』毘舍佉優婆夷聞き已りて歎じて曰く『善き哉善 て日く『比丘減盡定に入れば 想及び知滅し、無想定に入れば想知滅せず。若し滅盡定に入る[者] 日く『賢聖、若し滅盡定に入る「者」と、及び、無想定に入る者と、何の差別有りや。』法樂比丘尼答へ 聞き已りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢聖。』毘舍怯優婆夷歎じ已りて歡喜奉行しぬ。また問ひて 亦去らず諸根敗壞せず。(4若し死[者]と及び滅盡定に入る者と、これを差別と謂ふ。」民会依優婆夷 尼答へて曰く『死者は壽命滅し訖り溫暖已に去り諸根敗壞す。比丘滅盡定に入れば壽滅し訖らず暖 日く『三法有りて生身死已りて身塚間に葉てられ木の如く無情なり。云何が三と爲す。一には誇 已りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢聖。』毘舍佉優婆夷歎じ已りて勸喜奉行しぬ。また問ひて曰く と謂ひ、 一には暖、三には識なり。13これを三法ありて生身死し已りて身塚間に築てられ木の如く無情なり ふ。」毘舍佉優婆夷聞き已りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢聖。」毘舍佉優婆夷歎じ已りて歡喜奉 若しこの諸の善法服を習ひ數々事修し精動すれば、これを修定と謂ふ。」毘舍佉優婆夷聞き 113 丘尼答へて

(11)初禪五岁

(12)定、定相、定力、定功、修定。

(13) 齋・暖・識の三法。

Til 減離定 (Nirodhasamapatti)。 又減受想定(Safifiavodayita-niro lha)ともいふ。 心心所を滅して起らざらしむ る定をいふ。この定に入れる ものは一見死者の如し。

これを「滅受想定」とも呼ぶ。 【Imilati)。第四韓の無想天に生 れんがため、外道の修する定。 は一型をはいである。 が四韓の無想天に生

【九】有為(Sinkbuta)。 (7)八支銀道有四也。

(6)八支聖道。

dba)、慧聚(Pa finklundla)。 【10】8三聚、成聚(Silakkhandha)定案 (Samadhikkhan-

(9)三聚橋二八支聖道。

里

聚の掛する所、正念正定、この二道支は聖定聚の攝する所、正見・正志・正方便、この三道聖

夷聞き已りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢聖。』毘合伝優婆夷歎じ己りて歡喜奉行しぬ。また問ひ て曰く『賢聖、幾聚有りや。』法樂比丘尼答へて曰く『⑧一聚有り。 戒聚・定聚・慧聚なり。」毘舍住優婆 夷聞き已りて歎じて曰く『善き哉善き哉一賢聖。』毘合伎優婆夷歎じ己りて歡喜奉行しぬ。また問ひ 聖、八支聖道有爲なりや。」法樂比丘尼答へて曰く『是の如し。仍八支聖道有爲なり。』毘舍佉優婆 りて敷じて曰く『善き哉善き哉、賢聖。』毘舍住優婆夷敷じ已りて歡喜奉行しぬ。また問ひて曰く『賢 聖道とは、正見乃至正。定とれを謂ひて八と爲し、⑥これを八支聖道と謂ふ。毘舍佉優婆夷聞き已 已りて歡喜奉行しぬ。また問ひて曰く『賢聖、云何が八支聖道なりや。』法樂比丘尼答へて曰く『八支 陰に非すと謂ふ。』毘舍住優婆夷聞き已りて敷じて曰く『善き哉善き哉、賢聖。』毘舍住優婆夷敷じ と謂ふ。云何が陰盛陰に非ざ心や。色漏無く受無く、覺・想・行・識漏無く受無ければ、これを陰盛

て曰く『賢聖、八支聖道三聚を攝するや、三聚八支聖道を播すると爲すや。』法樂比丘尼答へて曰く

『八支聖道三聚を掛するに非 ず、 ⑨三聚八支聖道を 攝す。 正語・正 業・正 命、この三道支は聖戒

卷五十八)法樂比丘尼經第九

〇九三

(10)減無難。

ね。また間ひて曰く『賢聖・滅有對なりや。』法樂比丘尼答へて曰く『(1滅無對なり。』 毘舎住優婆 合住優婆夷聞き已りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢聖。』毘合住優婆夷歎じ已りて 数喜奉行し 支は悪衆の攝する所なり。これを八支聖道三聚を攝するに非ず、三聚八支聖道を攝すと謂ふ。」

卷の第五十八

二百十、法樂比丘尼經第九

(3)これを身見無しと罪ふ。」毘舍怯優婆夷聞き已りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢聖。』毘舍怯優婆 見ず。覺・想・行・識これ神なりと見ず、神識有りと見ず、神中識有りと見ず、識中神有りと見ず。 知り善く聖法を御す。彼色これ神なりと見ず、神色有りと見ず、神中色有りと見ず、色中神有りと 毘舎佉優婆夷聞き已りて歎じて曰く『善き哉善き哉、賢聖。』毘舎佉優婆夷歎じ已りて歡喜奉行しぬ。 識これ神なりと見、神識有りと見、神中に識有りと見、識中に神有りと見る②これを自身見と謂ふ。 夷歎じ已りて勸喜奉行しぬ。また問ひて曰く『賢聖、云何が自身を滅するや。』法樂比丘尼答へて曰 また問ひて曰く『賢聖、云何が身見無きや。』法樂比丘尼答へて曰く『多聞の聖弟子善知識を見、聖法を 見と爲すや。」法樂比丘尼答へて曰く。多聞ならざる愚疑の凡夫善知識を見ず聖法を知らず聖法を御 せず。彼色とれ一神なりと見、神色有りと見、神中に色有りと見、色中に神有りと見、覺・想・行・ 行・識盛陰なりと。これを世尊五盛陰を說きたまふと謂ふ。』毘舍伏優婆夷聞き已りて歎じて曰く『善 何が自身と爲すや。』法樂比丘尼答へて曰く『世尊 ふ所有らんと欲す。我が間を聽すや。』 法樂比丘尼答へて曰く『毘舍佉、問はんと欲せばすなはち問 。我聞き已りて當に思ふべし。』毘舎伝優婆夷すなはち問ひて曰く『賢聖、自身を自身と說く。云 | 樂比丘尼の所に往詣し稽首して足を禮し却きて一面 きしこと是の如し。ある時佛会衛國に遊び勝林給孤獨園に在しぬ。その時、毘舎佉優婆夷 賢聖』、毘舍佉優婆夷歎じ己りて歡喜奉行しぬ。また問ひて曰く『賢聖、云何が自身 五盛陰を説きたまふ、川自身は色盛陰・覺・想・ に坐し法樂比丘尼に白して曰く『賢堂、 問

M. 44, Cüln-Vedalla-

[三] 昆舍佉優婆夷(Visäkhaupāsakā)。

Respondential Barrier British British British Je ませり、比丘にては「大姉」と課せり、比丘にては「大姉」と課せり、比丘にでは、 British Bri

「玉」 自身(nkk yn)。 【エ】 自身(nkk yn)。 Takkhondh) 色量(=受)包 行識の五をいふ。有情の身心 を組成せる法をいふ。

は總て我 (Sttā) かり。 【九】 神、こムに神といへる thi)。

(2)自身見

(3)無"身見"

【色盛陰斷じて餘無く、捨て吐き盡し染まず減し息め沒す。覺·想·行·識盛陰斷じて餘無く、捨て

中阿含經卷第五十七

(卷五十七)斡睺那修經第八

を見、 無く、已に果證に住し世尊の法に於て無所畏を得、佛足に稽首して白して曰く『世尊、 を説きたまひし時異學鞞摩那修塵を遠ざけ垢を離れ諸法の法眼生じぬ。こゝに於て異學鞞摩那修法 なれば、我これを教化す。若し我が教化に隨ひて是の如く行ぜば、必ず正法を知るを得ん。」この法 前際を置け世の後際を置け、設令一生も憶せされと。我が弟子の比丘來りて誤習せず欺誑せず質直 て後[薪]更に益さず、受くる所無くして已に自ら速に滅す。是の如く迦旃、我是の如く說く、世の て倶に熾にして遂に火焰を見る。後人更に草木・糠・糞掃を益す者有ること無ければ、前薪已に盡き 說是の如し。尊素鞞摩那修及び諸の比丘佛の所說を聞きて歡喜奉行しぬ。 行を行じぬ。尊者解摩那修出家學道し具足を受け已りて法を知り法を見、 比丘として、梵行を行ぜよ。翼學佛に從ひて出家學道するを得、即ち具足を受け比丘たるを得て梵 に從ひて出家學道するを得、具足を受け比丘たるを得て焚行を行ぜん。』世尊告げて日はく『善き哉 法を得、白澤の法を覺りて更に餘尊無く、また他に由らず、疑を斷じ惑を废し猶豫有ること 乃至阿羅訶を得ぬ。佛 願はくは佛

〇九

中

合

經

て仰 行已に立ち所作已に辨じ更に有を受けずと如真を知ると記說すれば、彼應に是の如く說くべし、 後際を知らず、無窮の生死を知らずして而も究竟智を得、生じに盡き梵行己に立ち所作已に辨じ更 けずと如 向 ず質直なれ 0 りて世の んの K し我が教化に隨ひて是の如く行ぜば、必ず正法を知るを得ん。迦旃、 0 に有を受けずと如真を知ると記説するやと。 生も憶せざれと。 ひて順 如く我を墮 盡きて後 前際を置 手足を解く。 せず質直なれば、 世の前際を置 無窮の 警へば油に因り住に因りて而も燈を燃すが若し。 前際 眞を知 悲 きて臥 ば、我これを教化す。 猶は十木聚・二十・三十・四十・五十・六十木聚の如し。 火を以つてこれを焼くに洞然とし 温 け、 世の後際を置け。設令一生も憶せされと。我が弟子の比丘來 生 を知らず世の後際を知らず、 して而も我に語げて曰く、瞿曇、一沙門梵志有り、 嫉·不 彼唯縛を解く時を憶して縛せる時を憶せず。是の如く迦旃、 するを父母彼の手足を縛するが如し。彼後に於て轉た大となり諸根成就 ると記説 一死を知らずして而も究竟智を得、生已に盡き梵行已に立ち所作已に辨じ更に有を受 け 更に益さず、受くる所無くして已に自ら速に滅す。 の後際を置けと。 我が弟子の比丘來りて誤韶せず欺誑無くして質直なれば、 世 我これを致化す。 可[意]を生じ我を誣謗せんと欲し我を堕さんと欲 の後際を置 すの 瞿曇、我この念を作せ、云何がこの け、 岩 迦旃、 し我が教化に隨ひて是の如く行ぜ 若し我が教化に隨ひて是の如く行ぜば、必ず正法を知るを得 設令一生も憶せされ 無窮の生死を知らずして而も究竟智を得、 我是の如く說く、 世尊知り已りて告げて曰はく『迦旃、 人油を益す無く亦姓を易へざれば、 20 世の前際を置け世の後際を置け、設 我 世の前際を知らず 沙門梵志世 が弟子 是の ば、必ず正法を知るを得 猶ほ嬰孩の童子少年柔軟 0) 如く迦旃、 是の 比 h 我是の如く説 我これを教化す。 丘來り 0 て、誤脳せず 前際 如 若し沙門 く我を誣謗 世 我是の 生已に盡き梵 7 を知らず 諛詔 の後際を知 欺誑 く、世 前油 如く説 父 梵志有 せず数 讨 12 世 U 彼

〇八九

那修世 明太白 太白星の平旦暗無く光明照耀すると、中に於て光明何者か最上たり最勝と爲すや。異學碑だびでします。でもないなが 尊問 なり最 夜半に瞳無く光明照耀すると、及び日殿の光汰時中天に向ひ淨くして瞳無く光明照耀すると、 答へて曰くっ 學群摩那修答へて曰く『瞿雲、大木積を燃す火の光明、燃油燈の光明より最上にして最勝と爲す。』世 在りて光明 照耀すると、中に於て光明何者か最上たり最勝と爲すや。」異學解摩那修答へて曰く『瞿雲、月殿の光 有り大福祐有り大威神有りと雖も然もその光明故に諸天の光明に及ばず。 於て光明何者か最上 彼と共に事を論じ、 光明より Ch 星の 拿問 て日はく『迦旃、意に於て云何。 を燃す火の夜闇中に在りて光明照耀すると、中に於て光明何者か最上たり最勝と爲すや。」異 愛の為に 面 り詞責せられ已りて内に憂感を懷き、低頭默然として辯を失ひ言無く所何有る 妙色なり、 意に於て云何。謂く太白星の平旦暗無く光明照耀すると、及び月殿の光夜半に暗無 最 ひて日 「照耀すると、及び燃油燈の夜闇中に在りて光明照耀すると、中に於て光明何者か最上 最上 光より最上にして最勝と爲す。」世尊問ひて曰はく『迦旃、意に於て云何。 や。』異學解摩那修答へて曰く『瞿雲、燃燈の光明堂火蟲の光明より最 色最勝 鹏 報彙、太白星の光、大木積を燃す火の光より最上にして最勝と爲す。」世尊問ひて と爲す。 にして最勝と爲す。」世尊問 彼の色最勝なり彼の色最上なりと説き、問ひ己りて知らず。」こへに於て異學碑 はく『迦旃、 なり たり最勝と爲すや。」異學聲摩那修答へて曰く『霍曇、日殿の光明月殿 我の所說彼の天の意に可ひしも、然も、我との說を作さず、 一世尊告げて日 彼 の色最 意に於て云何。 E なりと はく『迦旃、多く諸天有り。 謂く大木積を燃す火の夜闇中に在りて光明照耀すると、及び ひて日はく『迦旃、意に於て云何。謂く萤火蟲 迦旃、 謂く燃油 而も汝 燈の 螢火蟲の光色より最弊最 夜闇中に在りて光明照耀 今この 我昔曾て諸天と共に集 日 月大如意足有 上にして最勝と爲 郎なるを、彼妙色 すると、 色なり く月殿 9 h 0) 大威 光より 日 及び 中 たり 最 0) 中

り。」世尊問ひて曰はく『三 中後に彷徨して佛の所に往詣し相問訊し己りて問ひて曰く『瞿雲・最色なり最色なり。瞿曇、最色なりはいないは、はいないは、はいないは、ないないはいない。 若し人有り是の如く間ひ、君、國中に女有りて最妙にして是の如き姓、是の如き名、是の如き生なり ずと。また彼の人に問ふ、君、國中に女有りて最妙にして是の如き姓、是の如き名、是の如き生なり、長 士・工師の女と爲し、東方・南方・西方・地方と爲す[と知る]やと[間はど]、彼の人答へて曰く、我知ら と知るや、長短麁糾と爲し、白し黑しと爲し、白からず黑からずと爲し、刹利の女と爲し、梵志・居 猶ほ人有りて是の如き說を作すが如し。若しこの國中女有りて最妙なれば、我彼を得んと欲すと。彼 こと無く最上最妙最勝なれば、瞿曇、彼の色最勝なり、彼の色最上なり。』世尊告げて曰はく『迦旃、 **泇旃、** 北方の者なりと知らず見ずして而もこの説を作し、我彼の女を得んと欲すと[説く]やと。是の如く 我彼妙色なり最妙色なり、彼の色最勝なり彼の色最上なりと說く。』世尊告げて日はく『迦旃、我今 1 1 汝 て浄からしめ、藉くに白練を以てし日中に安著すればその色極妙にして光明照解す。是の如く瞿曇 ふに然も知らず。』異奏髀摩那修白して曰く『瞿雲猶ほ紫磨極妙の金精の如し。金師善く磨き聲治し 10 我が聞きしこと是の如し。ある時佛含衞國に遊び膝林給孤、園に在しぬ。そハ時、異學幹摩那修 - に安著してその色極妙にして光明照耀すると、及び螢火蟲の夜闇中に在りて光明照耀すると、中 於て光明何者か最上たり最勝と爲すや。」異學碑摩那修答へて曰く、「瞿雲、萤火の光明紫磨の金精 に間はん。解する所に隨ひて答へよ。迦旃、意に於て云何。謂く紫磨の金精精くに白練を以てし日 汝こい說を作す、彼妙色なり最妙色なり、彼い色最勝なり彼の色最上なりと。汝に彼の色を問 迦旃、何等か色なる。」異學韓摩那修答へて曰く『瞿雲、若し色更に色有る

> M. 80, Vekhanasasutta. 水那数乾線器「執際腐 經ご」

界學物廳那修(Yekha-

nassi paribbijika)

【三】 迦旃(K.wo na)。 姓な

卷五十七、幹腳那修經頭八

而も身 遊び、 有り、 大衆高大音聲を放ち『彼これ最上 異學箭毛問 50 作らんと欲するや。 の諸の弟子異學梵行者異學箭毛に白して曰く『尊、今應に師と作るべき時、沙門瞿曇の爲に弟子と を學すと謂ふ。』とくに於て異學箭毛即ち坐より起ち佛足に稽首せんと欲しぬ。 四禪を得成就して遊ぶ。優陀夷、これを最上最妙最勝の作證の爲の故に、 く『優陀夷、比丘は樂滅し苦滅し喜憂は本已に滅し、不苦不樂にして捨あり念あり清淨にして第 焚行を學す。』こゝに於て異學箭毛己の衆に刺して默然たらしめ已りて白して日く一 なるが爲の故ならず、亦一道跡一向に世證を作すが爲の故ならずして我に從ひて梵行を學す。優陀 作すが故に、沙門瞿曇に從ひて、梵行を學するや。』世尊答へて日はく『優陀夷、 遊び、彼の天の戒等・心等・見等を共にするを得。優陀夷、これを一道跡一向に世證を作すと謂ふ。』 の諸の弟子梵行を學する者異學箭毛の爲に而も障礙を作すと爲 上最妙最勝の作證の爲の故に、沙門瞿曇の弟子沙門瞿曇に從ひて梵行を學するや。」世尊答へて日は 彼覺觀已に息み內靖一心にして覺無く觀無く、定より生ずる喜と樂とあり第二禪を得成就して 更に最上最妙最勝の作證を爲す有るが故に、我が弟子我に從ひて梵行を學す。」こゝに於て彼の 佛説是の如し。異學箭毛佛の所説を聞きて歡喜奉行しぬ。 彼の 向に世證を作すや。』世尊答へて曰はく『優陀夷、比丘欲を離れ惡不善の法を離れ、覺有り觀 に樂を覺り、謂く[彼の]聖[者]の說く所の(聖)所捨・念・樂住・容あり第三禪を得、 離より生ずる喜と樂とあり初禪を得、成就して遊び、彼の天の戒等・心等・見等を共にするを 天の戒等・心等・見等を共にするを得。彼喜欲を離れ捨無求にして遊び、 ひて日く『瞿曇、沙門瞿曇の弟子との 尊應に師と作るべからざる時、沙門瞿曇の爲に弟子と作るや。」これ 最妙最勝の作證の爲の故に、沙門瞿曇の弟子沙門瞿曇に從ひて 世一向に樂なるが爲の故に、 L 世尊に從ひて梵行を學すと謂 我が弟子我に從ひて梵行 こゝに於て異學箭毛 我が弟子世一向に 道跡 正念正 翟曇、 一向 を異學箭毛 智に 云何が最 に世證を 成就して

離れ殺を斷すれば彼一向に樂なりと爲すや、苦を雜ふと爲すや。」異學简毛答へて曰く『瞿黛、これ 是の如く苦を雑へ道跡を樂しみ世證を作す。『異學衛毛白して曰く『世尊、 陀夷、是の如く苦を雑へ道跡を樂しみ世證を作すと爲すに非ざるや。』異學箭毛答へて曰く『瞿雲、 苦を雑ふ。」「若し一有りて不興取・邪婬・妄言を離れ乃至邪見を離れ正見を得れば、彼一向に 覺觀已に息み内靖一心にして覺無く觀無く、定より生する喜と樂とあり第二禪を得、 り、離より生する喜と樂とあり初禪を得、成就して遊び、彼の天の戒等・心等・見等を共にせす。彼 師にして佛衆神と號し、彼乃至五蓋・心穢・慧膩を斷じ、欲を離れ悪不善の法を離れ、覺有り觀有 答へて日はく『若し時に如來世に出で無所著・等正覺・明行成爲・等逝・世間解・無上士・道法御・天人 學箭毛問ひて曰く『瞿曇、云何が世一向に樂にして云何が一道跡ありて一向に世澄を作すや。』世 説を悔過すと。」世尊告げて日はく『優陀夷、 虚妄にして所有無からしむ。翟曇、この故に我是の如く說く、世尊、この說を悔過す、善逝 說を悔過す。善逝、この說を悔過すと。異學箭毛答へて曰く『瞿雲、我向には後世一向に樂にして この説を悔過す。」世尊問ひて日はく『優陀夷、汝何の意もて故に是の如き説を作すや、世尊、この と爲すや、苦を雑ふと爲すや。』異學箭毛答へて曰く『瞿曇、これ苦を雜ふ。』世尊問ひて曰はく『優 も身に樂を覺り、謂く「彼の」聖[者]の說く所の(聖)所捨・念・樂住・窓あり第三禪を得、成就して遊 び、彼の天の戒等・心等・見等を共にせず。彼喜欲を離れ、捨・無求にして遊び、正念正智にして而 す。優陀夷、更に一道跡有りて一向に世證を作す。」
異學箭毛問ひて日く『禮景、云何が更に一道跡 一道跡有りて一向 日く「程堡、 彼の天の戒等・心等・見等を共にせず。 世中の一向樂唯これに極まるや。』世尊答へて日はく『世中の一向樂但これに極まら に世證を作すと説きぬ。沙門瞿曇、今善く我を檢し善く教へ善く訶し、我をして 優陀夷、 世に一向に樂有り一道跡有りて一向に世證を作す。」異 これを世一向に樂たりと謂ふ。翼學箭毛問ひて この説を悔過す、善逝、 成就して遊 この

5 り彼 なり たり その光明 くっ を燃す火の光より最上に 毛語げて日 や。『異學 0 めの光秋時 天の意に可ひしも、 不 す。」世尊問 一世尊問 と説 最 V 説を悔過すと。」異學箭 日 云何 世 勝 色最上 或は一 一箭 と為すや。」 故言 中天に向い < 我今汝に間はん。解する所に隨ひて答へよ。優陀夷、 自 毛答へて日く『瞿曇、 Ch から に樂 後世 なり 問 に諸 多く諸 7 光明 この故に我是の如く說く、 而も汝瑩火蟲 ひて日はく『優陀夷、汝何の意もて是の如く說くや、 有り、 日 程会、 ひ已り 120 照耀 天 はく『優陀夷、 なりと謂 向に樂にして、 0 天有り。 ひ淨くして暗無く光明照耀する 異學箭毛答へて曰く『程雲、 光明 殺を離れ殺を斷じ、 沙門瞿曇、 て知らず。」異學箭 然も我この説を作さいりき、 すると、 用品 して最勝と爲す。」世尊問ひて日はく『優陀夷、 (1) K 毛答へて日 CA 今この 向に樂に 光色より、 及ばず。 及び月殿の光夜半暗無く これを一道跡有りて一向に世證を作了と謂ふ。」 今善(意に於て云何。謂く月殿の光夜半 日 云 日 殿 くっ 我昔會で諸天と共に集まり 何 して一道跡有りて一向 月大如意足有り大威德有り大福祐有り大威神 の光明月殿の光より最 最弊最醜なるを が一道跡 世尊、この説を 我を檢 毛白 瞿曇、 不興取・邪姓・妄言、 して とし善く 日 有りて一向に世證 我この説を作しぬ、 月殿の 彼 く『世尊、 E. 教へ善く訶し の色色を過 梅過 彼の色色を過ぎ彼の 光明照耀すると、 光明、太白星の光より最上に 中 門に世證を作さ す、 10 上にして最勝と爲す。 於て この 乃至邪見を離れ正見を得。 意に於て云何。若し一有りて 等 き て彼と共 逝、 世尊、 說 光明 曀無く光明照 を作すや。』異學箭 我をして虚妄にして所有無から 彼の色最勝なり彼の 彼の を悔過する。語逝、 一十つの 何 意に於て云何。 との説 色色を過ぎ彼の色最 この説 K 者 中に於て 一世 色最 事を論じ、 773 尊 を 最上たり 世尊告げて日はく を恢過 勝 問 悔過すと。 耀すると、 有りと 光明 ひて なり 世尊告げ 毛答 して最 色最上 最勝と 我の 日 す、 彼 何 謂く太白 この説 者 へて は V 」異學箭 及び日も 所說 で勝と < 色 3 7 カン 最上 勝な なり 然も 日は 爲す 最上 日 < 優 星

【八】 巴利文「一向に安樂なる世界あり、[この]一向に安 樂かる世界を實現するに適宜

やと「問へば」、彼の人答へて曰く、我知らずと。また彼の人に問ふ、君、國中に女有り、最妙に 中に 異學箭毛答へて曰く『瞿曇、螢火の光明紫磨の金精の光明より最上にして最勝と爲す。」世尊問 妙なりと說く。』世尊告げて日はく『優陀夷、我今汝に問はん。解する所に隨ひて答へよ。優陀夷 h を得んと欲すと[説く]やと。是の如く優陀夷、 居士・工師の女なり、東方・南方・西方・北方の者なりと知らず見ずして而もこの説を作し、 の如き姓是の如き名是の如き生なり、長短麁細、白し黑し白からず黑からず、刹利の女なり、 黒からずと爲し、利利の女と爲し、梵志居士工師の女と爲し、東方・南方・西方・北方と爲す[と知る] と、及び螢火蟲の夜闇中に在りて光明照耀すると、中に於て光明何者か最上にして最勝と爲すや。」 意に於て云何。謂く紫磨の金精藉くに白練を以てし日中に安著し、その色極妙に に、その色極妙 謂く大木積を燃了火の夜闇中に在りて光明照耀すると、及び 太 自 星の平具噫無く光明照耀する す火の光明 曇、燃燈の光明、螢火蟲の光明より、最上にして最勝と爲す。』世尊問ひて曰はく『優陀夷、 彼の色最上なりと説くと。問ひて日ふに、汝彼の色を然も知らず。』異學箭毛白して日 怪紫塵極妙の金精の如し。金師善く磨き瑩治して淨ならしめ藉くに白練を以てし日中に安しまでない。 こともが 「脛すると、 はく「優陀夷、 在りて光明照耀すると、中に於て光明何者か最上たり最勝と爲すや。」異學箭毛答 中に於て光明何者か最上たり最勝と食すや。」異學節毛答へて曰く『猩曇、太白星の光、大木積 謂く燃油 燃油燈の光明より最上にして最勝と爲す。」世尊問ひて曰はく『優陀夷、意に於て云何。 中に於て光明何者か最上たり最勝と爲すや。」異學箭毛答へて曰く『罹曇、大木積を燃 にして光 意に於て云何。謂く螢火蟲の夜闇中に在りて光明照耀すると、及び燃油燈の夜闇 燈の 夜闇中に在りて光明照耀すると、及び大木積を燃す火の夜闇中に在りて光明 明 照耀す。是の如く瞿曇、我彼の色色を過ぎ、彼の色最勝なり彼の色最 汝この說を作す、彼色色を過ぐれば、 して光明照耀する 彼の色最勝な へて曰く『翟 く『瞿曇、 我彼の女 意に於 著する して是 TA

【七】太白星 (Osadhi-tārakā)。 曉の明星。

作せる所を作し本得し所を得て、尙ほ[之を]憶すること能はず。況やまた能く因有り緣有りて無量 最上なり。」世尊告げて日はく『優陀夷、 色最勝なり、彼の色最上なりと說く。』世尊問ひて日はく『優陀夷、何等か色なりや。』異學箭毛答へ 「優陀 我に師に從ひて法を學すやと問はば、儻し能く彼に答へて可意ならしむるやと。」世尊問ひて曰はく するを見、この衆生の所作業に隨ひてその如真を見るをや。瞿曇、我この念を作す、若し沙門瞿曇 の本昔生ぜし所の事を憶するをや。瞿曇、我尚ほ、飄風鬼を見ること能はず。況やまた清淨の天 て我に朱來の事を問ひ、我彼に未來の事を答ふ。我亦往きて彼に未來の事を問ひ、彼亦我に未來 就すれば、彼これに因緣して身壤れ命終りて必ず善處に昇り天中に生するを得んと[見る。] 生ぜん。 若しこの衆生身妙行を成就し口・意妙行を成就し聖人を誣謗せず、 正見にして正見業を成 生の所作業に隨ひてそ るを[以て]、この衆生の死時・生時・好色・惡色・妙と不妙、善處及び不善處に往來するを見、この衆 亦我に答へて問 邪見にして邪見業を成就すれば、彼これに因緣して身壤れ命終りて必ず惡處に至り地獄の中に く「瞿曇、 汝師]を出過せる[を以て]この衆生の死時・生時・善色・悪色・妙と不妙、善處及び不善處に 我彼に問 我亦往きて彼に過去の事を問ひ、彼亦我に過去の事を答へ、我彼に問ふ所の事に隨 若し色更に色有ること無ければ最上最妙にして最勝と爲す。 に從ひてその法を學するに云何。」異學箭毛答へて曰く『瞿曇、彼色色を過 ふ所の事に隨ふ。また次に優陀夷、我弟子有り、謂く清淨の天眼の人[眼]を出過 ふ所の事に隨ひ彼亦我に答へて問ふ所の事に隨ふと。瞿曇、我この生 の如真を見、若しこの衆生身悪行を成就し口・意悪行を成就し聖人を誣謗 猶ほ人有るが如 し。是の如き説を作す、若しこの 彼の色最 勝なり彼の色 國 に於て本 彼來り 趣至 ひ彼 世

是の如き姓是の如き名是の如き生なりと知るや。[また]長短麁細と爲し、白し黑しと爲し、白からず

ば我彼を得んと欲すと。彼に若し人有り是の如く問ひ、君、國中に女有り、最妙に

りて最妙なれ

起す神。

1041

も彼知 切知り 我曾て彼に生じ是の如き姓是の如き字にして是の如く生じ、是の如く飲食し是の如く苦樂を受け 意い 答 答ふべ 作す、 説く。 有り りて 陀夷 を問 去 なりや [亦然り。]瞿曇、 0 1. Sr. 1 に随は 世 に本昔 あ るが故に盡く 3 て目 切知り一 汝策 聞 我策慮有り思惟有り策慮地 K 5 才有り。 若 切見、 實に んと。 然も彼 ずっ 力 生ぜし所を憶す。謂く一生・二生・百生・千 < 慮有 んと また次に若し我沙門瞿曇に問 我當に 我當に沙門 是の これを 薩云然有りて一切知り一切見て餘知無く餘見無しと說くも 切見、 瞿曇、 知ら 我往 り思惟有 欲 世尊告げて日はく『優陀夷、 餘知無く餘見無しと說く。 如 我が說く所の義を知る 沙門 世 阿夷哆雞舍劍婆利自 < 。説く ず。 きて事を問ふに然も は、 摩息迦利 この故に我この念を作す、 謂く不蘭迦葉これなり。 瞿曇 餘知無く 瞿曇の b 後 瞿曇、 L 策慮地に住 17 (1) 聞 所 所に往詣して過去の 瞿曇、 崔舍利子、 に往詣 餘見無しと説き、 < 我この念を作す、 に住 12 難 我策慮有 し思惟地に住し、 からずっ L ら實に薩云然有りて一切知り一切見、 L を得 à 思惟地 彼知らず。 7 娑若鞞羅建子、 所 未死 我策慮有り思惟有り 0 すっ 止みね止 所以者何。 沙門程曇、 b 0) に 事に隨は こはこれ何等なりやと、 汝往きて事を問 思惟有り策慮地 事 事を問はど、 こはこれ何等なりやと。」 優陀 程量、 生、成劫・敗劫無量の成敗劫、衆生の名某なり を 住し、 みねっ 夷、 智慧有り辯才有り。 はど、 7. 瞿曇、 尼腱親子、 5 若し再 智慧有り籍才有 我弟子有り 故 汝長夜に 沙門瞿曇必ず亦我に答 沙門瞿曇必ず能 沙門瞿曇必ず能く 策慮地 不嗣迦 に住 びニ に我この念を作 S 17 彼復迦旃、 し思惟地に住し、 たびに至りてそれを聞 而も彼知らざるや。」 に住 . 爽自ら質 異見・異忍・異樂・異欲 因 程量、 の有れ 0 我往 し思惟 世尊問 有り終有 餘知無 阿夷哆 < す、 きて に薩云然有りて 我が未來 ば、 地 我が過 我また カン ZA < b に住し、 て日 事 こはこれ何等 質に薩 へて問ふ所 我往 を問 餘見無しと 雞 けいしやけんは 無量 はく 去の 全劍婆利 この念を 0 異學箭 きて事 かん à 云然有 事を 事を 智慧 0 VC 气優 h) ・異い 然 過 0 *

一切智の意。 一切智の意。

有」と底本に記す。

【2】異見=異れる意見。異忍=異れる窓耐力、異樂=異れる窓耐力、異樂=異れる祭み。異於=他に關心すること。異意=他を師とすること。異意=他を師とすること。異意=他を師とすること。異意=他を師とすると。明本上りたる世界の成立する間を敗劫で、出來上りたる世界に生物の住む間を住劫、それが再びの住む間を住劫、それが再びの住む間を住劫、それが再びの住む間を住劫、それが再びの住む間を住劫、それが再びのといい。

二百八、箭毛經「下」第七

し尼 平旦衣を著け鉢を持し王金城に入りて而も乞食を行じ、乞食を行じ己りて衣鉢を收學し手足を避洗なりたれる。 相見ん。」異學箭毛衆に命じて默然たらしめ已りて自ら默然として住しぬ。世尊異學箭毛の所に往詣 て大徒衆を領じ五百の異學の尊ぶ所なりき。彼大衆に在りて喧闘婷亂し高大の音聲を放ち種々の畜 有り、名づけて 是の如く再 陀夷、向に何等を論じ何の事を以ての故に共に此に集坐するや。』異學籤毛答へて曰く『瞿曇、且く 程彙、沙門瞿曇久しく此に來らず。願はくはこの坐に坐せよ。」世尊すなはち異學箭毛の敷きし所の したまひ、異學箭毛即ち坐より起ち偏に著衣を袒ぎ叉手を佛に向け白して曰く『善く來りぬ、沙門 る。 論じ世間を論じ容野を論じ海中を論じ國人民を論じ、彼共に集坐して是の如き比の畜生の論を説き 生の論を説きぬ。 との論を置け、 や。」異學箭毛亦再び三たび答へて曰く一瞿姜、且くこの論を置け。この論妙に非す。沙門瞿曇、こ 我が聞きしてと是の如し。ある時佛王舍城に遊び竹林加蘭哆園に在しぬ。その時世尊夜を過ぎて に坐したまひ、異學箭毛すなはち世尊と共に相問訊し却きて一面に坐しぬ。 異學箭毛遙に佛の來るを見、己の衆に勅して曰く『汝等默然として住せよ。 師壇を以て肩上に著け孔雀林の異學園中に往至したまひぬ。その時孔雀林の異學園中に一異學 彼の衆默然たり、常に默然を樂しみ默然を稱說す。彼著しこの衆の默然たるを見ば或は來りて び三たび間 箭毛と日ひ名徳の宗主にして衆人の師とする所、大名譽有り衆の敬重する所にし この論妙に非ず。沙門瞿曇、 謂く王を論じ賊を論じ鬩を論じ食を論じ衣服を論じ婦人を論じ童女を論じ婦女を ひて日はく『優陀夷、 向に何等を論じ何の事を以ての故に共に此に集坐する この論を聞かんと欲せば、後に聞 世尊問ひて日はく「便 くに 彼の沙門瞿曇米 難からす。」世館

y-sutta.

[日] 简单(Sakuludāyi)

卷五十七、衛毛經一下一類七

b 1 彼この處に因りて我を恭敬・尊重・供養・奉事し、常に隨ひて離れず。(りまた次に優陀夷、 法 [に因りて]我を稱説す、世尊 て我を恭敬・尊重・供養、奉事し常に隨ひて離れず。③また次に優陀夷、我弟子有り、謂く無上知見 くを 來りて相對する者必ず能くこれを伏したまふ。謂く正法律に於て說くべからず、自の所說に於て說 りやと。我即ち彼に答ふ、苦はこれ苦、習はこれ習、滅はこれ滅、道はこれ道なりと。優陀夷、 IT 我が弟丁而も來りて我に問ひ、 非ず、離有りて離無きに非ずと。優陀夷、著し我が弟子無上知見に因るが故に我を稱說すれば、 を説きたまふに、因有りて因無きに非ず、終有りて縁無きに非ず、 謂く愛箭 得べからずと。優陀夷、 を厭ひて而も來りて我に問ふ、苦はこれ苦、習はこれ習、滅はこれ滅、 若し我が弟子無上智慧に因るが故に我を稱說すれば、 遍く知り、 我答へて意歡喜せしむべくば、彼この處に因りて我を恭敬・尊重・ 知らざるに非ず、 遍く見、 答ふべくして答ふべからざる 見ざるに非ず。彼弟子の爲に 彼この 道はこれ道な 處 我弟子有 に因

> (3)無上知見 (Abhikkanta-fi ṇadara ṇa) fi ṇadara ṇa) 『四』底本に「遊」とあり、宋・元・正倉院本「邇」と訂正。

(4)脈_川愛籲, Dukkhotiṇṇa d kkhapareta),

おへつ

今日より始めて終身自ら歸し乃ち命盡くるに至らん。佛說是の如し。異學箭毛佛の所說を聞

我已に知

会、我等が爲に善く妙事を說き我が體を潤澤すること猶ほ甘露の如し。世尊、

尊、我今自ら佛・法及び比丘衆に歸す。

唯願

はくは世尊、我を受けて優姿塞と為した

我已に解す、

く沙門瞿

ること猶ほ甘露の如し。

瞿曇、

猶ほ大雨のこの地高下普く潤澤するを得るが如く、
是の如

善く妙事を説き我が體を潤澤

個に著衣を祖ぎ文手を佛に向け白して曰く『瞿雲、甚奇其特なり。

を恭敬・尊重・供養・奉事し、常に隨ひて離れず。優陀夷、これを我に更に五法有りて諸の弟子をして我

疑無く惑無く、善法中に於て猶豫有ること無

H

れば、

彼この處に因

りて我

き、我は漏盡智通作證明達を說く。優陀夷、若し我が弟子この正法律中に於て受くるを得、度るを

(5)また次に優陀夷、我弟子の爲に或は宿命 智通作證明達を説

を恭敬・尊重・供養・奉事し、常に隨ひて離れざらしむと謂ふ。』とゝに於て異學箭毛即ち坐 よ り起

得、彼岸に至るを得、

供養・奉事し、常に隨ひて離れず。

れば、彼この處に因るが故に我を恭敬・尊重・供養・奉事せず亦相隨はず。③また次に優陀夷、我が 足るを知るを稱說したまふと。優陀夷、著し我が弟子麁食にして足るを知るに因るが故に我を稱說 も乞食を行じ薬捨する所の食を「食し」亦この説を作す、我が世尊麁食にして足るを知り、愈食にして 夷、我類種の成熟して鬚無き無量の雑味あるを食す。優陀夷、或は我が弟子その形壽を盡して而 處に於て宿る。亦この說を作す、我が世尊麁住止床座にして足るを知り、麁住止床座にして足るを知 次に優陀夷、我或は高樓に住し或は棚閣に住す。優陀夷、或は我が弟子彼に九月十月を過す。一夜覆 が故に我を稱說すれば、彼この處に因るが故に我を恭敬・尊重・供養。奉事せず、亦相隨はず。仏また り。亦この説を作す、我が世尊燕坐し燕坐を稱説したまふと。優陀夷、若し我が弟子燕坐に因るが故 丘、比丘尼・優婆寨・優婆夷を作闘す。或は我が弟子半月を過ぎて一たび衆に入る。法清淨の爲の故 し。亦この説を作す、我が世尊少食にして少食を稱説したまふと。優陀夷、若し我が弟子少食に因る 説の如く所作亦然り、所作の如く所説亦然りと。優陀夷、若し我が弟子無上戒に因りて我を稱說す 優陀夷、我更に五法有り、諸の弟子をして我を恭敬・尊重・供養・奉事し、常に隨ひて離れざらしむ。 に我を稱說すれば、彼この處に因るが故に我を恭敬・尊重・供養・奉事せず、亦相隨はず。優陀夷、我 ば、彼この處に因るが故に我を恭敬・尊重・供養・奉事せず、亦相隨はず。じまた次に優陀夷、我常に比 るを稱說したまふと。優陀夷、若し我が弟子麁住止床座にして足るを知るに因るが故に我を稱說すれ 子有り、謂く無上智慧「に因りて」我を稱說す、世尊、智慧極大の智慧を行じたまふ。若し談論有り れば、彼との處に因りて我を恭敬・尊重・供養・奉事し常に隨ひて離れす。②また次に優陀夷、我弟 云何が五と爲す。(1)優陀夷、我弟子有り、謂く無上戒[に因りて]我を稱說す、世尊或大戒を行じ、所 にこの五法「而も」諸の弟子をして我を恭敬・尊重・供養・奉事し常に隨ひて離れざらしむるもの無し。 翻羅食の如く、或は生智羅の如し。優陀夷、或は我が弟子食― 物拖の如く、或は半拘拖の如った。

【三】 拘扼(Kozaka)。食を盛

(1)無上戒(Adhisila)。

(2)無土智慧(Adhipufifi)。

を盡して棄捨する所の獲掃の衣を衣、亦この說を作す、我が世尊、麁衣にして足るを知り、麁衣に して我を恭敬・尊重・供養・奉事し常に隨ひて離れざらしむるにあらず。(1)優陀夷我が所持の衣聖 常に隨ひて離れざらしむと見ると謂ふ。』世尊告げて曰はく『優陀夷、我この五法を以て諸の弟子を て離れざらしむと見ると謂ふ。⑤また次に沙門瞿曇燕坐し燕坐を稱說す。若し沙門瞿曇燕坐し燕坐 ひて離れざらしむと見ると謂ふ。(4また次に沙門罹曇鹿住止床座にして足るを知り、鹿住止床 れざらしむと見ると謂ふ。③また次に沙門瞿曇少食にして少食を稱說す。若し沙門瞿曇少食にして り、麁食にして足るを知るを稱説す。若し沙門瞿曇麁食にして足るを知り、麁食にして足るを知る 稱說すれば、彼とい處に因るが故に我や恭敬・尊重・供養・奉事せず、亦相隨はず。②また次に優陀 もて割截するに隨ひ染汗悪色なり。是の如く聖衣染汚悪色なり。優陀夷、或は我が弟子謂く 離れざらしむと見ると謂ふ。これを我沙門瞿曇五法有りて諸の弟子をして恭敬・尊重・供養・奉事 を稱說すれば、これを我沙門瞿曇第五法有りて諸の弟子を して恭敬・尊重・供養・奉事し常に隨ひて るを稱說すれば、これを我沙門瞿曇第四法有りて諸の弟子をして恭敬・尊重・供養・奉事し して足るを知るを稱說す。若し沙門瞿曇麁住止床座にして足るを知り、麁住止床座にして 足るを知 少食を稱說すれば、これを我沙門瞿曇第三法有りて諸の弟子をして恭敬・尊重・供養・奉事 を稱説すれば、これを我沙門瞿曇第二法有りて諸の弟子をして恭敬・尊重・供養・奉事し常に隨ひて離 尊重・供養・奉事し常に隨ひて離れざらしむと見ると謂ふ。(2また次に沙門瞿曇庭食にして足るを知 を知り、麁衣にして足るを知るを稱説すれば、これを我沙門瞿曇第一法有りて諸の弟子をして恭敬・ (1)沙門瞿曇麁衣にして足るを知り、麁衣にして足るを知るを稱説す。若し沙門瞿曇麁衣にして足る 有りて諸の弟子をして恭敬・尊重・供養・奉事し常に隨ひて離れざらしむと見る。云何が五と爲す。 して足るを知るを稱説したまふと。 優陀夷、若し我が弟子麁衣にして足るを知るに因 るが故 し常に随 常に隨 座に

その中に於て一人有り鼾眠して聲を作す。又 り、これ不相應なりこれ不等なりと説き已りてすなはち捨てゝ而も去ると。瞿曇、我等またこの念 事を説き記るを待たす。瞿曇、我等またこの念を作しぬ、是の如くこの阿夷哆雞舍劍婆利弟子の 大に喚びぬ、汝等住まるべし。 如く摩息加利雅舎利子、娑清碑羅遲子、尼腱親子、波復迦旃、阿夷哆雞舎劍婆利[亦然り]と。 なり、これ不 人即便ち獣然として聲無かりき。瞿曇、 こと莫れ。汝世尊の微妙の法を説きたまふこと甘露の如くなるを聞 去るもの無しと。 亦弟子師を難じ、これ不可なり、これ不相應なり、これ不等なりと説き已りてすなはち捨て、而も を作しぬ、 に恭敬・尊重・供養・奉事せられず、弟子の爲に法属もて属られ、衆多の弟子師を難じ、 き已りてすなはち捨て、而も去ると、瞿曇、昔時阿夷哆雞舍劍婆利數は弟子衆に在りて手を擧げて の爲に法罵もて罵られ、 我等是の如 難じ、これ不可なり、これ不相應なり、これ不等なりと說き已りてすなはち捨て、而も去る。是の 事を斷ずること能はず、我能くこの事を斷ずと。而も弟子その中間に於て更に餘事を論じて師 し供養し奉事し常に隨ひて離れざらしむと見るや。」異學箭毛答へて曰く「瞿曇、 に恭敬・尊重・供養・奉事せられ、弟子の爲に法罵もて罵られず、亦弟子師を難じ、 この沙門瞿曇弟子の爲に恭敬・尊重・供養・奉事せられ、弟子の爲に法罵もて罵られす、 き念を作しぬ、この阿夷哆 相應 毛 瞿曇、昔時沙門瞿曇敷ば大衆に在りて無量百千の衆に圍繞せられて法を説きぬ IC なりこれ不等なりと説き已りてすなはち捨て、而も去るもの無しと。」世雄朗 問 ひて日はく「優陀夷」 衆多の弟子師を難じ、これ不可なり、これ不相應なり、これ不等なりと說 人來りて汝等に事を問ふもの有ること無く、人我に事を問 雞合劍婆利弟子の爲に恭敬・尊重・供養・奉事せられず、 我等またこの念を作しぬ、是の如くこの沙 一人有り彼の人に 汝我に幾ばくの法有りて諸の 語げて曰く、鼾眠 かんと欲せざるやと。彼の 弟子をして我を恭敬 して撃を 彩瞿曇に五 瞿 これ これ不 不可 +

【二】 優陀夷(Udiyi)。 衛毛に単に優陀夷と呼ばれたるなは Sukudu-Udiyi なれば此處

100 くつ 1 に於て更に餘事を論じて師の事を説き記るを待たず。 弟子衆に在りて手を擧げて大に喚びぬ、汝等住まるべし。 これ 敬・尊重・供養・奉事せられず、弟子の爲に法属もて罵られ、 はち捨て、而も去る[者]無きやと。瞿曇、我等またこの念を作しぬ、この不蘭迦葉、 爲に法罵るて罵らるゝに非ず、 たこの念を作しぬ。 比丘衆を領し千二百 を論じぬ。 り。」程雲、 有り衆の敬重 國人大善利有 て大徒衆を領し五百 不蘭迦薬弟子の爲に恭敬・尊重・供養・奉事せられず、 力 く『猩猩、 我等拘薩 謂く 不相應なり、これ不等なりと説き已りてすたはち捨て、而も去らんと。 らず。沙門瞿曇、 如 に事を問 Œ 不蘭迦葉 < この沙門 PE! 夷哆 、摩息迦利瞿舎利子、娑若韓継遲子、尼揵親子、波復迦梅、阿夷哆雞舍劍※利米・そんちのようなり、からなりない。これにはなんないないないないないではいるないではいるないでは、一番の一番の一番の一番の一番の一番の b 且 羅國の衆多の梵志と悉く共に拘薩 くっこ 詹伽摩竭陀國人大華利を得。 雞合劍姿 3 なり。 0 五十人の尊ぶ所なり。 瞿曇名徳の宗主にして衆人の師とする所、大名譽有り衆の の異學の尊ぶ所なり。この王舍城に於て共に夏坐を受くと。向には亦沙門 今この諸尊沙門梵志、 汝等この事を斷ずること能はず。 論 を置い 所以者 再び三 利名徳の宗主に け。 亦弟子師を難じ、 た 何。瞿曇 この論妙に非ず。 U IT 至り 亦この王舎城に在りて共に夏坐を受くと。 して衆人の師とする所、大名譽有り衆の敬重する所にし 誰か弟子の為に恭敬・尊重・供養・「奉」事せられ、 てそ 不蘭迦葉名徳の宗主に |羅學堂に集坐し、是の如き論を說きぬ、意伽座協陀 力。 これ一向に不可不相應不等なりと説き已り 12 くの如く大福田衆王舎城に在りて共 沙門界、曇、 た間 程堡、 弟子の爲に法罵もて罵られ衆多の 我能くこの事を断ずと。 カン 人來りて汝等に事を問 んと欲 我等またこの念を作しい 衆多の弟子師を難じ、 この論を聞かんと欲 世 ば して衆人の師とする 今 當 翟公、 12 敬重する所 これを説くべし。 昔時 而も弟子そ ふもの有ること無 せば 不蘭 これ不可 弟子の爲に恭 所、 後 に夏坐 弟子 V) 迦 10 IT 如 弟子の して大 必坐を受 大名譽 聞 葉 てすな 我等ま ___ 中間 、数は なり 星量 を受 亦然 < < 10 2

> 『重』 不蘭迦葉(Purīṇn-kussupu)。富蘭那遮葉(Purīṇn-kus-の陪一。

【六】 摩 息 迦 利 程 舎 利 子 (Makkhali-gosala)、 梵語に ては Maskari-gossiliputra なるより右の音器出でたるなり。 【七】 婆若傳羅還子(ごafij.yavolatithi_utta)。 【八】 尼雅親子 (Nigantha Nat putta)。

Nat putta)。

[A.] 波復迦旃(Pakudha-kacayana),

[10] 阿夷哆雞舍劍姿利(Aji-ta-kosakambali)。

卷の第 五十七

百 箭毛 經[上]第六

万五十人而も夏坐を受けぬ。 ち偏 を論じ既を論じ食を論じ衣服を論じ婦人を論じ童女を論じ姓女を論じ世間を論じ空野を論じ海中を して衆人の師とする所、大名譽有り、衆の敬重する所にして大徒衆を領し五百の異學の尊ぶ所 に往至したまひぬ。その時孔雀林の異學園中に一異學有り、 ての 然を樂しみ默然を稱說す。彼若しこの衆默然たるを見ば或は來りて相見ん。異學箭毛衆をして默然 見、己の衆に勅して曰く『汝等、 論じ國人民を論じ、彼[等]共に集坐して是の如き比の畜生の論を論じぬ。 たらしめ已りて白ら默然として住しぬ。 世尊と共 我が開 はくはこ 彼大衆 10 著衣を祖ぎ义手を佛に向け日して日く『善く來りぬ、 10 共に此 乞食を行じ己りて衣鉢を收舉し手足を演洗 きしこと是の 12 10 の座 向に何等を論じ の論を聞か 在りて喧闹焼亂して高大の音聲を放ち、 問 に坐したまへ。」世尊すなはち異學箭毛の敷きし に集坐するや。「異學箭毛答へて曰く『瞿曇、且くこの論を置け。この論妙 訊 し却 如し。 んよ きて 何 欲せば、 その時世尊花を過ぎて平且衣を著け鉢を持し王舎城に入り あ 面 0 る時 に坐 事を以 默然として住せよ。 佛王舎城に遊び、 14, しない 7 に聞くに難からず。一 0 世算異學箭毛の所に往詣したまひ、 世尊問 故 に共に此に ひて日はく「優陀夷、 し尾師植 竹林伽蘭 彼の沙門瞿曇來る。彼の衆默然たり、 種々の 集坐するや。」異學箭 沙門瞿益、沙門瞿曇人しく此に來らす。 世尊是の如 名づけて を以て肩上に著け 帰り関か 寄生の論を説きぬ。 所の座に坐したまひ、 に在し、大比丘衆と似に、 箭毛と日ひ、名徳の宗主 く再 向に何等を論じ何 異學箭毛遊に 異學箭 毛亦再 び三た 10000000 孔作林の異語 謂 U. び三たび答へ 毛即ち 異學 く王を論じ賊 佛 て而も IC U T の事 4 319 (1) すっ 常に默 來るを 日 より = はく を以 園中 なり T IC

Ξ 孔雀林(Moranivāpa)。

[H]

治涸職之盲」といふ、二十七合八卷「散陀那經」にては「遮羅經」その他に出づ。長阿

(319)

一〇七三

450

五十七)箭毛經(上)公六

しと說く。」佛說是の如し。

彼の諸の

成就すれば、必ず知り必ず見必ず正盡覺し、必ず甘露門に至り近く涅槃に住す。我涅槃を得ざる無 の比丘佛の所説を聞きて歡喜奉行しぬ。

〇七二

(318)

中阿含經卷第五十六

0

卵を啄破

17

h

11

隠れて

して出づる者、

彼第一と爲す。

是の如

<

比丘との地任等の

十五法自受を

04

て温暖

時に簡

ひて看視するが如し。 槃に至らざる無しと説く。

雞設し放逸有れば、彼の中或は雞子、葉を以て足を以てそ

猾ほ雞十卵或は十二を生み、時に隨ひて

製造し

10.9

に住す。

我温

彼との

址

任

SF

0

十五法を

成就

し自受を成

就すれ

ば、

必ず知

b

必ず

見必ず正

鑑覺し甘

至り

近く

惟定を修し

斷如意足を成就し離に依り無欲

に依り滅に依り拾に依り

非品

に趣向

堪任第五 露門に

アC リ

定心を修し斷如意足を成就 を比丘・比丘尼の清淨法と謂

し離に依り無欲に依り滅に依り捨に依 ふ。彼この十支に住し己りてまた 調く昇

進なり。

若し比丘・比丘尼善くこの心中の五穢及び善くこの

して燕坐を斷する者

「有れ

ば

これを第五

に心中の

縛を解くと謂

N

五片を修習

30

心中の五縛を説く者有

れば、これ

り非品に趣向し、

し靖くして住し解し自ら方便

云何が五と爲す。欲 、精進定・心定・思 C 定動行を具有する。 rackbarn- amannagata f Chanda-samadhi-padhana-堪任(Usco!hi)。

ば、彼の小趣向し靖くして住し解し自ら方便して燕坐を斷ず。若しこの心趣向し 向 責數 心中の 善く心中 ず及 これ 便 故にそ た次に少しく得る所有るが故にその中間に於て住してまた昇進を求めず。若し少し ば道俗共に會し調亂憍傲して學問せず。若し數ば道俗共に會し調亂憍傲して與問せさる者有 便して燕坐を斷する者有れば、これを第一に心中の縛を解く 離れ愛を離り 於てなり。 ず猶豫せず意を開 せず解せず自ら方便 彼の心趣 ら方便して して悪坐を断ず。 しせず びこ を第五 靖くして住 Ŧi. 0) U 中間 穢 0 0 向 輕易せず觸

焼せず侵害せず、意を開 燕坐を斷ずる者有れ 謂く梵行に於てなり。 是の如く法・戒・教[に於て亦然り。] 若し梵行[者]有り世尊に稱譽せらるるも、 を抜 五穢を拔き善く心中の五縛を解けば、これを比丘・比丘尼の清浄法と謂ふ。云何が善く 心中の せず 欲を離れ愛を離れ渇を離る。 に心縛を解かずと謂 渇を離 に於て住してまた昇進を求めざれば、彼の心趣向 くやっ 靖 五種 力。 し解し、 き意解け意晴き者有れば、これを第一に善く心中の穢を拔くと謂 る。 者しこの心趣向せず らず住せず解 して燕坐を斷ずれば、これを第四に心縛を解かずと謂 或は を 若し身[に於て]染を離れ欲を離れ愛を離れ渴を離る 解かざれ 自ら方便して燕坐を斷ず。若しこの 一有りて世尊を疑 ば、これを第三に心縛を解かずと謂ふ。謂く説なり。生また次に數 ふ。謂く昇進なり。 云何 ば、 せず、 が小中の五縛を解くや。或は一有り身[に於て]染を離れ これを比丘・比丘尼の必退法と謂ふ。若し比丘・比丘 若し欲に於て染を離れ 自 靖からず住せず解せず、自ら方便して燕坐を斷ずれば、 ら方便 き意解 はず猶豫 して燕坐を断ずっ 若し比丘・比丘尼有りてこの け意端 せず意を開き意解け意晴 けれ は、 心 せず靖からず住 欲を離れ愛を 謂ひ、謂く身なり。 趣 2 向 若しこの心趣向 L を第五に善く心中の穢を拔 靖 ふ。謂く聚會 離れ < 」者有れば、彼の して住 Lo せず 靖くして住 心中 渴 若し世 を離る また次 U 解せず、 く得る所有 せず し解 0 謂 なり。 靖 Ŧi. rc 彼[此を] 尊 尼有り 1 < 穢 カン し解し自 1 すを疑は 者有 欲 らず住 世尊 自ら方 自 \$2 んば、 心越 抜か (5)欲を に於 ら方 る 7

尼必退法 湯を す。 中の 於て染を離れず欲を離れず受を離れず湯を離れず。若し欲に於て染を離れず欲を離れず愛を離れ 便して燕坐を断ずる者有れば、 らず住せず解せず、 **ず意を解かず意味からず。** 0 かず意を解かず竟靖らず。若し一有りて世尊を疑ひ猗豫して意を開かず意を解かず意靖からざれば を說き無欲を說き滅を說き無坐を說き緣起を說く。是の如く比丘、 総き定を説き書を説き解脱を説き解脱知見を説き、 0 | 数行[者]有りて世尊に稱譽せらるれば、彼すなはち[此を] 責敷し輕易し觸繞し侵害し、意を開か 心趣向 我が聞きしこと是の如し。ある時佛舎衛國に遊び勝林給孤獨園に在しぬ。その時 すと調 若し身[に於て]染を離れず欲を離れず愛を離れず渴を離れざる者有れば、彼い心趣向 たまはく『若し比丘・比丘尼心中の一 To Fi. 離れざる著有 第一心穢を拔かずと謂 縛を解かさるや。 せず **說くと爲す。云何が心中の五穢を拔かざるや。或は一斉りて世尊を疑ひ猶豫して意を開** せず解せず、 靖 < からず住 n 欲なり。 ば、 自ら万便して燕坐を斷ず。若しこの心趣向せず靖からず住せず 彼の心趣向 せず解せず、自ら方便して燕坐を断ずる者行れば、 (1)或は一 自ら方便して悪坐を所ず。 (3) これを第五に心中の穢を拔かずと謂ふ。謂く焚行に於てなり。云何が 30 また次に一有りて說く これを第一に心縛を解かずと謂ふ。 有りて身[に於て]染を離れず欲を離れず愛を離れず湯を離れ 謂く世尊に於てなり。是の如く法・我・教に「於て亦然り せず 靖からず住せが解せず、自ら方便して燕坐を断す。 五穢を扱かず心中の五縛を解かざれば、これ比丘・比丘 者しこの心想向せず婚からず住 損や説き不禁官を説き少欲を説き知足を説き断 所聖先上川惠 し柔軟にして疑惑無し。 沙門說 謂く身なり。②またべに これを第二に心神を伴 所の者、 せが解せず、 解せず、 世尊諸の比丘に 彼心 割く戏を 0 越向 せず時に 若し諸 岩し 自ら方 数に せず 心 かっ

[|] M. 16, Cetokhila-gnt-

[151 [III] dla)。心を縛するもの 諸然行作の世尊に孤譽さるれ(3)成、(4)数を疑ひ、(5) 欲(Chanda、愛(Pema)、 ば、それを骨敷す。 とは(1)世尊を疑ひ、(2)法、 Pipis. 心の五種の機をいふ、五 五個 (Paffen cetokhi-五線(Pufict vinibun-五利を

FIL.

500

M.

IL

を调 るを説 行已に なはち般 57.9 故 節を見ず。 じ拾を觀す。 所 世を受け たりと 彼この覺無常なりと觀じ興 ること遠からずして大芭蕉有るがごとし。著し人斧を持ちて芭蕉樹を破 h して必ず し 日 てす と說く。」佛說是の如し。尊者阿難及び諸の比丘佛の所說を聞きて歡喜奉行し に修道すなはち精 < 難 て止息處を得 江 觀じ興衰 な 樂或は苦或 き 温槃し、 はち 漏盪 是 たまふ。 ずしじりてす 成就して遊 所 況やまた實をや。 し或 (1) 彼是 港奇甚 と得。 حَ 加 作已に辨じ更 を觀じ無欲を觀じ滅を觀じ斷を觀じ拾《觀じ已りてすなはち は 0 阿 然も諸 百分 世 生已に盡き梵 る の如くこの覺無常なりと觀じ與衰を觀じ無欲を觀じ滅を觀じ斷を觀じ拾を觀じ已 は 設 監有 然も諸 難、 特なり。 を受け 不 PO 3: んと作 苦小樂有 し彼 なはち恐怖せず、 花奇花 彼此 彼 の比 h 0 衰 ず、 に住 に有を受けずと如 一切 D L 修道 比丘速に無上を得す。 丘速 阿難、是の如く比丘若 世質諸の を觀じ無欲 處 破りて十分と為 特なり。 2 22 0 して 行已に立ち所作已に辨じ更に有を受けずと如真を知 に依りて興衰を觀覺し、 無量識 10 0 ば彼この覺無常なりと觀じ興衰を觀じ無欲を觀じ滅を觀じ 精甌行るが故に 漏盡 無上を得ず。謂く畢り究竟し 世を受けずし已りてすなは 比 我 處を度 一丘の爲に依に依り依に立ち漏を捨離するを說き漏を 恐怖せざるに因り已りてすなはち般涅槃し、生已に を觀じ滅を觀じ斷を觀じ拾を觀じ、 を得されば、必ず當に昇進し 市 真を知る。ここくに於て尊者阿難叉手を佛 0 比丘 心し或は り、無所有、無所有處 人すなはち勝 謂く畢り究竟し盡 () し覺る所或は樂・或は苦・或は不苦不樂有れば 爲 百 彼此處 分と作し己りてすなはち悪葉 10 依 12 依り依 ち恐怖 如行り。 に依りて興衰を觀覺し己りて彼に 盡く。」世尊告げて日 10 に成就 て止 10 せず、 Kn! 立ち漏を捨離す 1) 心息處 難 所以者何。 彼是の この世 恐怖 して遊 破りて片と作 82 2 得べ 0 せざる 故 る。 を受け 如くこの 30 に我 人勝 はくっ を辯 K 彼若 猶 13 向 10 云何 を説 ほ村 如有 け きて彼の 因 ず、この 是の 過 盡 覺無常 りてす 断だ 日 如有 るが き梵 破 を去 を觀 して から す 如 住

n

Ξ 無所有力

み内靖一心にして覺無く觀無く、定より生する喜と樂とあり、第二禪を得、成就して遊ぶ。彼此 離に繋終し脈離に依り脹離に住し、身悪を止息するが故に、心離定に入るが故に、 に依りて を得されば、 興衰を視覺し、 ろこの岸邊に於て草木を牧衆し 興義を觀覺し已りて彼に住して必ず漏盡を得。設し彼に住して漏盡を得ざれば、必ず當に昇進 拾・念・樂住・窓あり、第三禪を得、成就して遊ぶ。彼此處に依りて興義を觀覺し、彼此 を離れ給無求にして遊び、正念正智にして而も身に樂を覺ふ。謂く[彼の]聖[者]の説く所の の法を離れ、覺行り觀有り、離より生する喜と樂とあり初禪を得、成就して遊ぶ。彼此處に依りて 欲す。當に何の方便を以て我をして安隱に彼の岸に至らしむべきやと。またこの念を作す、我今寧 て止息處を得べし。 て興衰を觀覺し已りて彼に住して必ず漏盡を得。設し彼に住して漏盡を得ざれば、必ず當に昇進し を念ぜず、無量容、 依りて興衰を觀覺 て拾あり念あり、 止息處を得べし。云何が昇進して止息處を得るや。彼樂滅し苦滅し喜變は本已に滅し、不苦不 して漏盪を得されば、必ず當に昇進して止息處を得べし。 して止息處を得べし。云何が昇進して止息處を得るや。 興衰を觀覺し、 必ず當に昇進して止息處を得べし。云何が昇進して止息處を得 彼此 を縛り作り之に 清浄にして第四禪を得、成就して遊ぶ。 し己りて彼に住して必ず湯盡を得。設し彼に住して湯盡を得されば、必ず當に 云何が昇進して止息處を得るや。彼一切の無量容處を度り、無量識、 この 處に依りて興義を觀覺し已りて彼に住して必ず漏盡を得。設し彼に住し 彼此處に依りて興衰を觀覺し己りて彼に住して必ず漏盡を得。 無量容 乗りて而も度り安陰に彼に至る。是の如く阿難、若し比丘有りて厭 | 株様を縛り作り之に乗りて而も度るべしと。彼すなはち岸邊に草 處に成就して遊ぶ。彼此處に依りて興衰を觀覺し、 彼 彼此處に依りて興衰を觀覺し、彼此處に 云何が昇進して止息處を得るや。 一切の色想を度り有礙想を滅し るや。彼覺 欲を離れ 彼此處 處 20 觀己に息 彼喜 に依 恩不善 樂にし 依りて て漏虚 して 12 住 [2] E

【九】 無景忽處

一〇六七

人彼の羸 りて疑 見たの て彼 有り 見の ば即ち 疾して多く ち度ら に知る 岸に於て に浮 としつ 疑 卽 に住す。 疾 ち拾 0) b 纏す 纒す 已的 5 爲 0 75 T 岸 0) K ~ 爲に 人 なはち 見・滅・涅槃にそ 如眞 なは ١ 恒 纏 7 は · BH! 事有り度ら 0) K 0 水学 所漂有 彼の 難 事有 力有 0 伽河その は 如 を知 彼の 纋 ち滅 眞 有 12 ず、 を知 當 に盗い ること無きが K 减 は 欲 b b 至ら れず、 彼 人 す 10 b す。 (1) T 水岸 0 若 繼 度らんと求む 力有り。 N る。 欲 b 知 河を度るを b [III] 彼 阿難、 し身見 2 る と欲す。 す 0 むる無 その に溢 岩 難 若 拾 彼拾 なは 爲に握 (1) ~ 0) 心向 中船無く亦 し人有 し、この 0 是の ち滅 000 50 或は 0 中 如 疑 如 0 船站 道 身今力有り 得んと欲 Lo 纒を生ず しと の纒 如 は はれず、 我彼 真を る 如 ず 道 を 無 b す。 有り く阿 來 知 時 人彼 BI L K T 難、 橋梁の 而も BAJ. 生ず b 亦 7 0 b 依 知 RH! って戒[禁]取 の力人の 橋梁無 難 難、 已りて 而 岸 て彼の h 難 若 れば即ち拾 b 20 循ほ 5 已り し欲 て我をして安 \$ に於て事有り度ら n 彼と 当に ば即 若 清 或 而も度るべき者無 きが 岸 跡 彼 念を作す、 恒 は の纒 淨 7 し人有り 如し 伽河 なら 知るべ 35 彼 0 K に依りて五下分結を 0 念を 事有 如 捨い 有りて悲の 戒 0 0 0 を生ずれ 爲に [禁]取 如真 0 すい 恚 Lo 作す、 如真を 隠に 解脫 BH. て覺・滅 ごとし。 Ļ b (1) 今こ 纒 を 網 或 難、 彼の んと欲 河を度 ば即 は 浮 は 知 す K 0 Lo 人有 循ほ 20 知り 「纏」す なは 爲 75 住 n b 0 温 人力力 いち捨の ずつ IC 山 7 その水岸に溢る。 世 力無 彼 ず。 彼捨 に纏はれ 我彼の岸に於て事有り度 水甚だ深 b Ш 樂 恒 す。 るを得 力 來 伽河その 断す。 彼捨の 若 水甚 化心 なは (1) 滅 岸 身 如 9 BAT L (1) す。 一だ深 向 K 如 ず、 眞 -難、 h 为 戒[禁]取 rc 是の 彼 如眞 を知 く極 と欲 Bri CA 至 0 7) 滅 眞 BHI すっ 水岸 當に 難、 の岸 清 5 有りて我を を 難 若 めて廣 を知 極 淨 如 知 h L 循ほ to に盗 或 IT め K 知 く阿 SOF 0 h 恚 事有 7 彼 繩 已 して而 h は 彼 る 難 0 し人有り る。 4 廣 難、 E を 纋を生ず 拾 5 恒 b 有り 或は 生ず BH! 伽 h 0 7 0 長流 若し人 して安隠 念を作 -5 加了 難 我 \$ 如 この て身ん h 則 解 彼 來 0 n 0 身 ح 有 AL 0 b 0 dba,

】曼·波·涅槃 (Sumbo-

Ti

處行り。

是の

く阿鵬、

若し道に依り跡に依れば五下分結を断す。

阿難、何一道に依り何の跡に依りて五下分結を斷するや。

一〇六五

この道に依りこの

の跡に依りて

彼の人樹の根莖枝葉及び質を成就するを見る。彼の人根莖を截り、

循ほ人有るが如し。實を求むるを得ん上欲し、實を求むるが爲の故に斧を持ちて林に入 下分結を断す。彼この道に依りこの跡に依りて五下分結を断ぜんは、必ずとい

下分結を斷ぜんは、必ずとい場行り。

(E) Mo

bo

rc

【五】 道(M.ggn)、跡(Pati-pudi)。 【素】 道(Sārn)。樹の精なり。

斷ぜんは、終にこの。處無し。阿難、猶ほ人有るが如し。實を求むるを得んと欲し、實を求むるが

彼の人樹の根莖枝葉及び實を成就するを見る。彼い人根莖を截らず

道に依り跡に依れば五下分結を断ず。彼との道に依らすこの跡に依らすして五下分結を

して實を得て歸らんは、終にこの處無し。是の如く阿難、若し道に依り跡に依れば五下分結を斷

この道に依らすこの跡に依らすして五下分結を斷ぜんは、終にこの處無し。阿難、若し道

に依

爲の故に斧を持ちて林に入る。

b b

跡に依れば元

真を知らず。彼捨の如真を知らずし己りて疑轉た熾盛にして制除すべからず。とれ下分結

て制除すべからず。これ下分結なり。阿難、

經はれ戒[禁]取心生じ已りて拾の加眞を知らず。彼捨の如眞を知らずし已りて戒[禁]取轉た盛

(5)或は一有りて疑の爲に繼はれ疑心生じ已りて捨の如

-(311)-

1/1

阿

使故に身見使と説く。 ③ 室童子、嬰孩・幼小・柔軟にして仰眠し、自身想無し。況やまた身見心纒住するをや。 幼小柔軟にして仰眠し、 子世尊の 多の異學來りてこの嬰孩童子を以下汝を實數し喻し詰責すとはすに非さるや。」と、に於て尊者量童 眠し、法想有ること無し。況やまた疑心線住するをや。然も彼の性便故に疑使と說く。 [禁]取心郷住するをや。 し、意に欲想無し。 て嬰孩童子を以て汝を責數し喩し詰責すと爲すに非ざるや。(1鬘真子、嬰孩・幼小柔軟にして仰眠 くを受持するや。 五下分結を説きたまひぬ。これを我受持す。「世尊訶して日はく『鬘菓子、 て、日く を受持 坐より起ち偏に著衣を袒ぎ叉手を佛に向け白して曰く『世尊曾て五下分結を說きたまひ。 再び三たび默然として答へず。 また再 に告げたまはく『我會で 0 なり。 す。」世尊 び三たび諸 V 爲に面 時世尊 易为 世尊會て を執 りて佛を扇ぎぬ。 面前 問 り訶責せられ己りて内に憂感を懷き低頭默然し、辯を失ひて言無く所伺有るが如 **鬘**童子、汝何の口より我五下分結を說くを受持するや。 鬘童子、衆多の異學來り の比丘 今正にこの時なり。 CA 況やまた欲心纒住するをや。然も彼の性使故に欲使と説 に置電子を訶責し已りて默然として而も住したまひぬ。 初下分結を説きたまひぬ。これを我受持す。欲・悲・身見・戒取・疑たり。 て曰はく『鬘童子、我曾て五下分結を説きぬ。汝受持するや。』尊者鬘童子答 (4) 置童子、 然も彼の性使故に戒[禁]取使と説く。(5)置童子、嬰孩・幼小・柔軟にして仰 衆生想無し。況やまた悲心纒住するをや。然も彼の性使故に悲使と説く。 に告げたまはく『我會て五下分結を説きぬ。 五下分結を説きぬ。汝等受持するや。」諸の比丘默然として答へす。世 その時 嬰孩 こ」に於て尊者阿難叉手を佛に向け白 若し世算諸の比丘の爲に五下分結を說きたまはど、諸の比丘 幼小・柔軟にして仰眠し、戒想有 質者量童子彼の衆中に 在りぬ。こ」に於て尊者置重子即ち 汝等受持するや。一諸の比丘 して曰く『世尊、 ること無し。 汝云何が我五下分結を説 その時算者阿 10 (2) 量重子、嬰孩・ **覧** 童子、衆 況やまた戒 然も彼の性 N2 今正 攤 我これ 世尊第 世 VC 尊 亦 尊

> [二] 五下分パ(Pafic 'oramihagiyā ramyoj nā)。一卷 「水喩經」註[七]を見よ。

Malunkyaputto)

【2】 宋元明の三本 説: 初 下分結」に作り、正倉院聖語 下分結」に作り、正倉院聖語 下分結」に作り、正倉院聖語 で、近・髪」、徐字を除くといふこ この二者を合して完全なる意 味をなすが如し。

(3)身見使(Sakkāyadiṭṭhi--,)。 (4)就然取見使(Silabbat parāmasa-s.)。 (5)疑使(Vioikiechā-s.)。

--(3.0)-

(知) 對使(Byapada-8.,

(909)

我が聞きしこと是の如し。 (言東十六)五下分物經外四 ある時佛舎衛國に遊び、膝林給孤獨閥に在しぬ。その 時世億諸の比丘 〇六三

kyn-sulla.

見出 御す。 るべ 当に 師 而も之を取用す。當に知るべし。彼、弊魔に隨ひ自ら弊魔と作り弊魔の手に墮し、魔 を見ず聖法を知 知り耳に壁を知り鼻に香を知り舌に味を知り身に觸を知る。五比丘、愚癡の凡夫而 所作已に辨じ更に有を受けずと如真を知りぬ。こゝに於て世尊また彼に告げて曰く、 感·無穢汚·無上安隱 0 る能はず。是の如く五比丘、愚疑い凡夫而も多聞せず善友を見ず聖法を知らず聖法を御せず、 和 0 0 已れば則ち能 ふ所と爲らず、 徳に於て觸 纏ふ所と爲らす標纒の纏ふ所と爲らず、すなはち魔の縹を解脱す。五比丘、若し時に如來世に出 に隨ひ自ら獵師と作り、 功徳有りて愛すべく樂ふべく意の念ずる所なるべく善く欲と相應す。云何が五と爲す。眼に色を 五 知るべ 歌の 當に知るべし。彼弊魔に隨はず自ら魔と作らず魔の手に竄せず魔網の纒ふ所と爲らす魔纒 要を見て而も之を取用 し、彼獵 脱せず。五比 彼とい に纏はれ 功徳に於 れず染まず食らず著せず、亦憍傲ならず受入せず、災患を見出要を見て而 し。彼弊魔に隨ひ自ら弊魔と作り弊魔の手に堕し魔禍の為に纏はれ魔の纏 H. 師に隨はず自ら獵師と作らず獵師の手に堕せず獵師の網の纒 < すなはち魔の纋を解脱す。五比丘、 魔 欲 脱するを得。是の如く五比丘、多聞の聖弟子善知識を見て而も聖法を知り又聖法 らず聖法を御せず。彼觸染貧著し、憍傲にして受入し、 の纒を脱せず。五比丘、 の功徳に於て觸れず染まず食らず著せず、 丘、多聞の聖弟子善知識を見て而も聖法を知り、 て觸染食著し、憍傲にして受入し、災患を見ず出要を見ずして而も之を取 の涅槃を得、知を生じ見を生じ、定んで道品法あり、生已に盡き梵行已に立 獵師の手に墮 す。當に知るべし、彼弊魔に隨はず自ら魔と作らず魔の手に堕 し獵師の網の爲に纒はれ、 猶ほ野鹿纏を脱することを得るが如 亦(見て)憍傲ならず受入せず、災患を 又聖法を御す。 獵師來り已るも脱することを得 が如 災患を見ず出要を見ずし ふ所と爲らず、 し。當に知るべし、 彼この ち多 にに纏 網の為に纏は 五比丘、 聞 し。當に 之を 猫師 はれ せず せず魔 Ti. 用す。 欲 來り 取 應 0 用 功

(三二) 弊魔(Pāpimā)。

べりっし sumudacaruti)。「余を君と呼 柳於我(Avurovadena

E . alamariya-fiana a.89 .navi-貨申特殊知見、」 808m) 「人法に勝れる Uttari-mann gwllamma-人上法差降 如 見

(207)

(発五十六)題

摩

#275 #275 33

きて答へて曰く、 これ誰と爲し、誰に從ひて學道し誰の法を信ずと爲すやと。我その時に於て即ち優陀の爲に偈を說 而も我に語げて曰く、賢者瞿曇、諸根清淨にして形色極めて妙に、面光照耀す。賢者瞿曇、 に住し、衣を攝り鉢を持して波羅奈、迦尸の都邑に往きぬ。その時異學「優陀遙」我の來るを見て [限]を出過せるを以て五比丘の「波維棒・仙人住處鹿野園中に在るを見、我[意に] 隨ひて覺樹の下た。 きょう 師は

ん く力を成就するを知る。 我最上最勝にして一切の法に著せず、 諸愛 盡く解脱して自ら覺る。 等しきもの無く膨るもの有ること無く、 自ら無上覺を覺り、 如來・天人師にして普 誰をか師と稱せ

優陀我に問ひて曰く、賢者瞿鬘、自ら勝ると稱するやと。我また偈と以て而も彼に答へて曰く、 勝者是の如く行り、 謂く諸漏盡くるを得。 我諸の悪法を害す。 優陀、 故に我勝る。

て日く、こうこう 優陀また我に問ひて曰く、賢者瞿曇、何處に至らんと欲するやと。我時に偈を以て而も彼に答へ

我波維捺に至り、 妙なる甘露の鼓を撃ち、 無上の法輪を轉ぜん。 世未だ會で轉ぜざる所

動して面も制を立てゝ曰く、諸賢、當に知るべし。この沙門瞿曇來る。多欲多求にして妙なる飲食・ 日へ、鄭坐せんと欲せば自ら欲する所に隨へと。我時に五比丘。所に往至しぬ。時に五比丘我に於 好き練糧飯及び勢酥蜜で食し、麻油もて體に塗る。 なはち戦り去りぬ。我自ら仙人住處・鹿野園中に往至しぬ。時に五比丘遙に我の來るを見、各相約なはち戦り去りぬ。我自ら仙人住處・鹿野園中に往至しぬ。時に五比丘遙に我の來るを見、高くまで こと莫れ、 優陀我に語げて曰く、賢者瞿曇、或はこれ有るべしと。是の如く語げ已りて即ち彼邪道を經てす 亦禮を作すこと莫れ。豫め一座を留め、請じて坐せしむること莫れ、 今また來至す。汝等但坐し、慎みて起ち迎ふる 到り已らば語げて

> 【六】 波羅條(Brīṇai)、仙人住處 (Isipatanı)、鹿野苑 (Migudāya。 (Nigudāya。

[| Vin. i. 9.

型例(Bodhirukkha)。

に摩

(III) Vin. vimutti)' なし。

くべきや

[E] (Ammad) 法女法 (Deammann-

h

E

昔五比丘我

我 亦自 して前

衰

一〇五九

の天服の

先

く我 | 対志の村、名づけて 斯那と日ふに往きぬ。彼の中に於て地至りて愛樂すべく山林欝茂し、尼連禪はこ 隱の涅槃を求め、無老・無死・無愁憂惑・無穢汚・無上安隱の涅槃を求め已りて 象頂山の南 欝髀羅 無死・無愁憂感・無穢汚・無上安隱の涅槃を求むべしと。我卽ちこの法を拾てゝすなはち無病・無上安 趣かず覺に趣かず涅槃に趣かず。我今寧ろこの法を捨てゝ更に無病・無上安隱の涅槃を求め、無老・ 作證するが如く、我が父亦然り。賢者、 して遊ぶと。 が父雑摩この 所有處を度りて非有想非無想處を得、成就して遊ぶやと。欝陀羅羅摩子我に答へて曰く、賢者、 子の所に往 くして修行 り遠離・空・安靖處に住 て曰く、賢者、一切無所有處を度り非有想非無想處を得、成就して遊ぶ。賢者、我が父維摩自 羅、 法を自ら知り自ら覺 の慧有るにあらず、我亦この慧有り。羅摩この法を自ら知り自ら覺り自ら作證す。我何の故にこの K り自ら覺り自ら作證 し問ひて曰く、欝陀羅、 我に答へて曰く、 あらず、 汝が「父」維摩自ら知り自ら覺り自ら作證する「所」、何等の法なりやと。 構陀維・維摩子我に答 Épi の如く、最上の恭敬・最上の供養・最上の歡喜を「爲しね。」我亦この念を作しぬ、この法智に 寺 精勤 我亦この信有り、但羅摩獨りこの精進有るにあらず、我亦この精進有り。 問 **鬱陀維また我に語げて曰く、我が父羅摩この法作證するが如く、汝亦然り。汝この法** 法自ら知り自ら覺り自ら作證 ひて曰く、欝陀維、 し己りて久しからずして彼の法を證するを得、彼の法を證 賢者、 り自ら作證するを得ざらんやと。我この法を證せんと欲せるが故にすなはち獨 する[所]、謂くこの法なりと。我またこの念を作しぬ、但羅摩獨 し、心放逸無くして修行精勤しぬ。我獨り遠離・空・安靖處に住し、心放逸無 我汝が法中に於て學せんと欲す。爾るべしと爲すや不やと。 我不可無し。汝學せんと欲せばすなはち學せと。 汝が父維摩、この法自ら知り自ら覺り自ら作證し、謂く一切 汝來りて共にこの衆を領ぜよと。鬱陀羅羅摩子師處と同 し、謂く一切無所有處を度り非有想非無想處を得、 我また問 し己りてまた欝陀羅羅摩 ひて目 但維摩 替陀羅羅摩子 りこの く、欝陀 信 獨りこ 有る 5 我 無

^{【4】} 象頂山(Gaynsisa)° 象 頭山。 【八】 微粋羅 Uravelā)。 【九】 村名日_n斯那₁(Səminigama)。 【10】 尼連轉河(Noranjūrā)。

涅槃を求め、無老・無死・無愁變感・無穢汚・無上安陰の涅槃を求め已りて

覺に趣かす温繁に趣かす。我今寧ろこの法を捨て

1 更に無病・無上安陰の涅槃を求め、

20

法智

15

無老·無死

無熱憂感・無穢汚・無上安隱の涅槃を求むべしと。

と爲し、最上の悲敬・最上の供養・最上の歡喜を[爲しぬ。]我またとの念を作しぬ、

家無くして學道し、身命清淨を聽り、口・意命清淨を聽り、我この 證すと。我またこの念を作しぬ、 羅羅この法に於て自ら知り自ら覺り自ら作證すと。我この法を證せんと欲せるが故にすなはち獨 阿羅羅我に答へて曰く、賢者、我不可無し。汝行ぜんと欲せばすなはち行ぜよと。 の所に往き間ひて曰く、阿羅羅、我汝の法に於て梵行を行ぜんと欲す。爾るべしと爲すや不 無老・無死・無愁變感・無穢汚・無上安隱の涅槃を求めんと欲せるが故に更に 云何が汝この法自ら知り自ら覺り自ら作證するやと。 無所有處を得、成就して遊ぶ。この故に我が法自ら知り自ら覺り自ら作 我亦との精進有り。 但阿羅羅 獨りこの信有るにあらず、 但阿雞雞 獨りこの慧有るにあらず、我亦この慧有り 戒身を成就し己りて無病・無上 我亦との 阿羅羅我に答へて曰く、 信有り 0 佣 Bu! 我また問 翻 料 猫 なり。 達し 無角界の

やと。

ひて目

1

賢者、我一切識處を度り

りこの精進有るに

あらず、

遠離・空・安靖處に住

はこれを人間の修行によりて 得る極致として示し 第三天なり 熱機図 たる

汝來りて共にこの衆を領ぜよと。これを阿羅羅・伽羅摩師の處我と同等なり 我即ちこの法を捨ていすなはち無病・無上安隘の 趣かず く我 李

知り自

ら覺り自ら作證し、

謂く無量識處を度り無所有處を得、成就して遊ぶと。阿羅羅・伽羅

汝亦然り、

汝この法作證す

る

から

如

阿謹羅・伽羅摩我に答へて曰く、

賢者、

我がこの

法自

府

切無量識

た我に

語げて曰く、賢者、これを我この法作證するが如く、

亦然りと

爲す。

賢者、

摩の所

に往詣し、問ひて曰く、阿羅羅、

を度り無所有處を得、

成就

して遊ぶ

p 20 くして修行精勤し已りて久しからずして彼の法を證し得ぬ。彼の法を證し已りてまた阿羅羅・伽

との法自ら知り自ら覺り自ら作證して、謂く一

心放逸無くして修行精動し、我獨り遠離・空・安崎處に住し、

心放逸

[公] 轉配圖 Bāmaputta)

構陀羅羅摩子の所に往

一〇五七

涅槃を得んは、終にこの處無し。これを非聖求と謂ふ。云何が聖求なりや。有一はこの念を作す、 覺を覺らざりし時亦是の如く念じね、我自ら實に病法なり、無辜にして病法を求む。 我自ら實に病法なり、無辜に を見ず出要を見ずして而よ之を取用す。云何が老法・死法・愁憂愍法・穢汚法なりや。見子兄弟とれ 中羊·奴婢·錢財·珍寶·米穀、これ病害法なり。衆生中に於て觸染食著し、憍傲にして受入し、災息される。 汚法を求む。云何が實に病法にして病法を求め、云何が病法なりや。兒子兄弟と礼病法なり。象馬・ 2 無病・無上安隱の涅槃を得んは、必ずこの處有り。無老・無死・無愁憂感・無穢汚・無上安隱の涅槃を 用 て病法を求め、實に老法・死法・愁憂感法にして「老法・死法・愁憂感法を求め」、實に穢汚法に 0 無上安陽の涅槃を求め、無老·無死·無愁憂愍·無穢汚·無上安陽の涅槃を求むべきやと。我時に年少 法・死法・熱憂感法・穢汚法なり。無辜にして「老法・死法・愁憂感法・」穢汚法を求む。 求め、無老・無死・無熱憂感・無穢汚・無上安隱の涅槃を得んは、必ずこの處有り。我本未だ無上正盡 にして「老法・死法・愁憂感法・〕穢汚法を求む。我今寧ろ無病・無上安隱の涅槃を求め、無老・無死・無 し。無老・無死・無愁憂惑・無穢汚・無上安隱の涅槃を求め、無老・無死・無愁憂感・無穢汚・無上安隱のは、いかいし、いかのからない。 穢法・害法なり。衆生中に於て染觸食者し憍傲にして受入し、災患を見ず出要を見ずして而も之を取 [老法・死法・愁變懸法・] 穢汚法なり。象馬・牛羊・奴婢・錢財・珍寶・米穀これ[老法・死法 く『三種の求有り。 す。彼の人無病・無上安隱の涅槃を求めんと欲して、無病無上安隱の涅槃を得んは終にこの處無 る。我その時に於て父母啼哭し諸親樂しまざるに、我蠶髮を剃除し袈裟衣を著け至信に家を捨て 童子にして清 一海の青髪あり、盛年にして年二十九なりき。その時極めて多く樂戲 一に曰く聖求、二に曰く非聖求なり。云何が非聖求なる。有一は實に病法にし して病法を求む。我自ら實に老法・死法・愁憂感法・穢汚法なり、無辜 我今寧ろ無病 我自ら實 し莊飾し遊行 愁憂感法·」 して穢 に老

卷の第五十六

二百四、羅摩經第三

8) の比丘を見てすなはちこの説を作しぬ『諸賢、共に 於て燕坐より起ち堂上より來下し、 ち扇を執りて佛を扇ぎぬ。こゝに於て尊者阿難叉手を佛に向け白して曰く『世尊、 なはち水に入りて浴し、浴し巳りて還た出で、體を拭き衣を著けぬ。その時尊者阿難世尊の後に立 共に梵志羅摩の家に往詣しぬ。 て浴せん。」算者阿難白 摩の家に往至したまひぬ。その時梵志維摩の家衆多の比丘集坐して法を説きぬ。佛門外に住まり諸 0 知り已りて謦欬して門を敵きたまひ、 比丘法を説き記覚るを待ちたまひぬ。衆多の比丘尊いで法を説き記り默然として而も住 べ。』世尊、尊者阿難の爲に默然として而も受けたまひぬ。こゝに於て世尊、尊者阿難を將ゐて梵志維 聽きて、善く之を思念せよ。」時に諸の比丘白して曰く『唯然り。當に数を受けて聽くべし。」佛言 0 て好く 我が聞きしこと是の如し。 事を以て集坐して此に在り。」世尊歎じて曰はく『善き哉善き哉、比丘集坐し 事を以ての故 家に入り、 整頓し甚だ愛樂すべ に曰く說法、二に曰く默然なり。所以者何。我亦汝が爲に法を說かん。諳かに聽け、諦か 比丘衆の前に於て座を敷きて而 に集坐 して日 して此に在りや。」時に諸の比丘答へて曰く「世尊、向には法を說き、 ある時佛含衞國に遊び東園鹿子母堂に在しぬ。その時世尊則 Lo く『唯然り。』尊者阿難戶鑰を執持し遍く諸屋に詣りて而も彷谷し、諸 世尊尊者阿難を將ゐて阿夷維婆提河に往至し、衣を岸上に脱ぎ、す 唯願はくは世尊、 算者阿 諸の比丘聞きて即ち往きて門を開き、 難に告げたまはく『我今汝と共に も坐し、問ひて日はく『諸 慈愍を以ての故に梵志維摩の家に の比丘、 世尊すなはち梵志維摩 阿夷維婆提河に ては當に二事を行す 向 梵志羅摩の に何等を説き何 往 中のなった 至し この 師時 家極 たま 至り K

> KIJ M. 26, Ariyapariya sana-sut'a.

vatī nadī)、

【三】 梵志羅摩(Rammak Brāhmaṇa)。

额

鄭

=

世尊、 ち命盡くるに至らん。」佛說是の如し。哺利多居士及び諸の比丘佛の所說を聞きて歡喜奉行しぬ。 くは世尊、我を受けて優婆塞と爲したまへ。今日より始めて終身自ら歸し乃ち命盡くるに至らん。 び比丘衆に歸す。唯願はくは世尊我を受けて優婆塞と爲したまへ。今日より始めて終身自ら歸し乃 に智有るに奉事して智慧の人の[如く]ならん。世尊、我今再び自ら佛・法及び比丘衆に歸す。 我本信じ敬重せし所の外道の沙門・梵志は、今日より斷たん。世尊、我今三たび自ら佛・法及 唯願は

中

阿含經卷第五十五

Jr.

衆及び

111

尊

1)

第子

5

Ξ

すれ 彼を修習すべしと。 自ら奪ひ或は人をして奪はしむと。居士、多聞の聖弟子亦復との思惟を作す、欲は假借の如 5 りて而も共に敷じて曰く、是の如く善を爲し是の如く快を爲す。若し財物有れば應に是の如く極 れば、 餘の支體を折るや。』居士答へて曰く『唯然り糧宴』。『居士の意に於て云何。若し樹上の h りてすなはち上る。また一人有り來りて飢餓羸乏し果を食するを得んと欲し、極利の斧を持つ。彼 及び持ち歸り去るを[得]べきもの無し。我能く樹に緣づ。我今寧ろこの樹に上るべきやと。念じ已 多く好美の果有り。我飢え羸乏し果を食するを得んと欲す。然るにこの樹下自落果の飽食するを得 美の果有り。若し人有り來りて飢餓贏乏し果を食するを得んと欲し、彼この念を作す、この樹常に 尊欲は假借の如しと説きたまふ。樂少く苦多く、多く災患有り。 れ假借に非すと爲す。所以者何。その物主者欲する所に隨ひて奪ひ或は人をして奪はしめ、即便ち て自ら娛樂するを作すべしと。その物主者欲する所に隨ひて奪ひ或は人をして奪はしめ、 h この念を作す、この樹常に多く好美の果有り。然るにこの樹下自落果の飽食するを得、及び持ち歸 く苦多く、 士、多聞の聖弟子亦復この思惟を作す、欲は樹果の如し。世尊欲は樹果の如しと説きたまふ。樂少 に欲を捨離し惡不善の法を離る」もの有れば、謂くこの一切世間の飲食永く盡きて餘無けん。當に 奪ひ或は人をして奪はしむ。多人見已りて而も共に說きて曰く、彼假借せる者、實に欺誑 去るを[得]べきもの無 倒す。居士の意に於て云何。若し樹上の人速に來下せされば、樹地に倒る、時必ずその臂[及び] ば、 謂くこの一切世間の飲食永く盡きて餘無けん。當に彼を修習すべしと。これを聖法律中更に 樹地に倒る」時寧ろその臂「及び」餘の支體を折るや。」居士答へて曰く。不なり瞿曇。」『居 多く災患有り。當に之を遠離すべし。若しこゝに欲を捨離し悪不善の法を離るゝも 居士、猶ほ村を去ること遠からずして大果樹有るがごとし。この樹常に多く好 し。我樹に緣づる能はず。我今寧ろこの樹を斫り倒すべきやと。 當に之を遠離すべし。若して」 人速に來下 即便ち斫 即便ち自 し。世 してと の有

【三】欲如"樹口

(298)

「九」

欲如一火坑。

50 居士答へて曰く『不なり瞿曇。所以者何。彼毒蛇を見てすなはちこの思惟を作す、若し我手及び餘 の人寧ろ當に手を以て及び餘の支體を授與し、我を蜇せ、 支體を以 彼毒蛇を見てすなはち遠離を思ひ捨離を願求す。』『居士、 て蛇をして蜇さしむれば、必ず死すること疑無し。 我を哲せと、 多聞の聖弟子亦復この思惟を作す、 設し死 せさるも定んで極苦を受けん 是の如き説を作すべきや。」

0

苦を用ひず、

甚だ苦を憎惡し、

の法を離る」もの有れば、

謂くこの一切世間

の飲食永く盡きて餘無けん。

當に彼を修習すべしと。

し。若し人有り來りて愚ならず癡ならず亦顚倒せず、自ら本心に住して自由自在なり。

活を用ひて死を用ひず、

甚だ死を憎惡す。

居士の意に於て云何。

樂を用ひて

猶ほ村を去ること遠からずして大毒蛇有るがごとし。至悪にして苦毒あり黑色にして畏るべ

きて餘無けん。當に彼を修習すべしと。居士、猶ほ人有るが如し。夢に五欲を具足するを得て自ら娛 離すべし。 欲は毒蛇の如し。 彼若し寤め已りて都べて一も見ず。 若しこゝに欲を捨離し惡不善の法を離るゝもの有れば、謂くこの一切 世尊欲は毒蛇の如しと説きたまふ。樂少く苦多く、 居士、多聞の聖弟子亦復この思惟を作す、欲は夢の如 多く災患有り。 一世間 の飲食永く盡 當に之を遠

Ξ 秋如少夢。 は指環、管側或は香瓔珞・頸鉗或は金寶・華置或は名衣・上服を「假借す。」多人見已

車乘記

乗或は繒綿被或

五十五

明

利

参 韶

第二

を修習すべしと。居士、猶ほ人有るが如し。樂具を假借し、或は宮殿・樓閣或は園觀・浴池或は象馬

欲を捨離し惡不善の法を離るゝもの有れば、

世尊欲は夢の如しと説きたまふ。

樂少く苦多く、多く災患有り。當に之を遠離すべ

2

K

謂くこの一切世間の飲食永く盡きて餘無けん。當に彼

(297)

C

を致すや。』居士答へて曰く『唯然り瞿曇。』『居士の意に於て云何。著しこの烏鵄能く速にこの小肉 物有りて露地に堕在するがごとし。或は鳥或は鶏彼の肉を持ち去る。餘の鳥・鶏鳥競ひて而も之を 0 鬱を拾つれば、餘の烏鵄鳥當にまた競ひ逐ふべきや。』居士答へて曰く『不なり瞿曇。』『居士、多聞 逐ふ。居士の意に於て云何。若しこの烏鵄速にこの小肉臠を捨てされば、餘の烏鵄競ひて而も逐ふ この思惟を作す、欲は骨鎌の如し。世尊欲は骨鎌の如しと説きたまふ。樂少く苦多く、 聖弟子亦復この思惟を作す、欲は肉臠の如し、世尊欲は肉臠の如しと說きたまふ。樂少く苦多く、 の飲食永く盡きて餘無けん。當に彼を修習すべしと。居士、猶ほ村を去ること遠からずし を破り歯を缺き或 當に之を遠離すべし。若しこゝに欲を捨離し惡不善の法を離るゝもの有れば、謂くこの一切世 は咽喉を傷く。然も狗これを以て飢を除くを得ず。居士、多聞の聖弟 多く 災患有 て小肉 子亦

梨吒經」参照。

144

拾てされ

ば、必ずその

手

謂く

[4]

【八】 欲如:1火炬。

多聞の聖弟子亦復この思惟を作す、欲は火炬の如し。世尊欲は火炬の如しと説きたまふ。樂少く苦 炬を捨つれば、當にその手[及び]餘の支體を燒くべきや。』居士答へて曰く『不なり瞿曇。』『居

[及び]餘の支體を燒くや。』居士答へて曰く『唯然り瞿雲。』『居士の意に於て云何。若使この人速に

風に向ひて而も行く。居士の意に於て云何。 若使この 人速に

だを把り

からずして大火坑有るがごとし。その中火を滿して而も烟燥無し。若し人有り來りて愚ならず癡な 謂くこの一切世間の飲食永く盡きて餘無けん。當に彼を修習すべしと。居士、猶ほ村を去ること遠 多く、多く災患有り。當に之を遠離すべし。若しこゝに欲を捨離し惡不善の法を離るゝもの有れば

ひて死を用ひず、甚だ死を憎惡す。居士の意に於て云何。この人尊ろ當に火坑に入るべきや。居

顕倒せず、自ら本心に住して自由自在なり。樂を用ひて苦を用ひず、甚だ苦を憎惡し、活を

多く災患有り。當に之を遠離すべし。若しこゝに欲を拾離し惡不善の法を離るゝもの有れば、

一切世間の飲食永く盡きて餘無けん。當に彼を修習すべしと。居士、猶ほ人有るが如し。手に

らず

川

一〇四九

害恚を を斷 び諸 り地 く多 惡處 く憎嫉惱 を現世及び後世 名を聞 ち當に自ら害し亦他を誣謗し、天及び諸の智[者]梵行者我に戒を道說すべく、諸方悉く當に 弟子この思惟を作す、 士問 必
す
悪
報
を
現
世
及
び
後
世
に
受
く
。
若
し
我
増
上
慢
あ
れ
ば
、
す
な
は
ち
當
に
自
ら
害
し
亦
他
を
誣
謗
し
、 の聖弟子 ろ増上慢無く増上慢を斷するに依るべきやと。すなはち增上慢無く増上慢を斷するに依る。 る。 りて作證するを得るや。』世尊答へて曰はく『居士、 聞き已りて便ち白 く「聖法 の智 瞓 K ずるに依るべきやと。すなはち害恚無く害恚を斷するに依る。是の如く多聞 獄 ひて曰く「翟曇、 0 至 くべく、 0 V) 律中但この斷絕俗事有るのみならず、更に八支斷絕俗事有りて作證するを得。」 云何 K ずるに 中 屠牛の師・屠牛 聖弟 [者] 梵行者我に戒を道説すべく、諸方悉く 地 K 断ずるに依る。 我に戒を道説すべく、 生ぜ が増 子增上慢無く増上慢を断するに依る。これを聖法律中八支斷絕俗事有りと謂 វ武 身壞 依る。 に受けん。 V) 中 ん 上慢無く增上慢を斷ずるに 巾を脱ぎ叉手を佛に向け白して曰く『瞿曇、聖法律中云何が更に八支斷絕俗 K & L 是の如 憎嫉惱すれば必ず悪報を現世及び後世に受く。若し我憎嫉惱すれば、 居士、 聖法律中但この斷俗事あるのみなりや、また更に有りや。」世尊答へて日 生ぜん。是の如く増上慢あれば、この悪報を現世及び後世に受けん。 命終りて必ず悪處に の弟子澤摘して肉を除き骨を掛ちて狗に與ふ。 是の如く多聞の聖弟子憎嫉惱無く憎嫉惱を斷ずるに依る。 我今寧ろ憎嫉惱無く憎嫉惱 (7) 多聞 べく害 患すればこの 諸方悉く當 の聖弟子云何が憎嫉惱無く憎嫉惱を斷 至り地 に我が 依るや。 悪報を現 獄 當に我が惡名を聞くべく、身壞 V) 惡名を聞くべく、身壌れ命終りて必ず 多聞 猾ほ狗有るが如 を断ずるに依るべきやと。 中に生ぜ 世及び後世 の聖弟子この思惟を作 ん。 是の如く憎嫉惱すれ に受く。 1. 狗骨を得已りて處々 飢。 ずるに 我今寧ろ害 乏して屠牛處に す、 すなはち愉嫉 依 の聖弟子害志無く れ命終りて必ず る 居士、8)多聞 増上慢あ やの多 晡利多 ばこ 志 悪 是の 我今寧 我が悪 すなは 聞 處 0 居 \$2 恶: 害患 事 惱 0 10 居 有 至 如 至 無 聖

8 離增上慢(Atimana)。

(3)

若し我邪 姪を斷っ 如 不與 く多聞 今寧ろ妄言を 妄言すれ る。居士、 く邪婬すればこの りて必ず悪處に至り べく多 天及 すなは 諸方悉く當に我が惡名を聞くべく、身壞れ命終りて必ず惡處に至り地獄 取 を離 すい 0 聖弟 ば 姪 る び諸の智[者] 梵行者我 0 (4) 多聞 に依 ち邪婬 必ず悪報を現 すれ 聖 \$L 弟 不 離れ安言を斷ずるに依るべきやと。すなはち妄言を離れ妄言を斷ずるに依 rþi 子妄言を離れ妄言を斷ずるに依る。 與 ばすなはち當に自ら害し亦他を誣謗 るやっ 子不與取を離 を離れ 惡報 取を 0 聖弟 地 含 多聞の聖弟子と 斷 を 獄 世 邪姓 0 子云何が妄言を離れ妄言を斷ずるに依るや。多聞の聖弟子との思惟を作す、 現世及び後世に受けん。我今寧ろ邪姓を離れ すっ 經 っるにい 中に生ぜん。是の如く妄言すればこの悪報を現世及 及び後世に受く。著し我妄言すれば、 n を斷ずるに依る。是の に戒を道説すべ 不與取を断ずるに依 依るべきやと。 の思惟を作す、邪婬すれば必ず悪報を現 く、諸方悉く當に我が惡名を聞くべく、 すなはち 居士、 るの 如く多聞 L (5) 多聞 居 天及び諸 不 士、 與取を離れ の聖弟子邪婬を離れ邪婬を (3) 多聞 0) すなはち當に自ら害し亦他を誣謗 聖弟子云何 0) 智[者]等 の聖弟 不與取を斷 邪婬を が倉 行者 子云何 0 斷するに 中に 世及び後 び後世に受けん 我 著無く貧著を斷 ずる 生ぜ に戒 が州 IC 依るべ る。 身壌れ がたん 依 ん を道説すべ ずるに に受く。 る 是の如 是 離れ邪 100 我 命終 、きや 0 依 す 如 0

(4)

(5) 雕食者"(Giddhilobha)。

著すれ

ば、

すなはち當に自ら害し亦他を誣謗し、

るに依る

やつ

多聞

0

聖弟子との思惟を作す、貪著すれば

方悉く當に我が惡名を聞くべく、

身壞れ命終りて必ず惡處に至り地獄の中に生ぜん。是の如く食著

天及び諸の智[者] 梵行者我

に戒を道説すべ

必ず悪報を現世及び後世に受く。若し

我貪

閒

云何

が与志無く

、害患を

斷

ずるに依るや。多聞の聖弟子この思惟を作す、害羔すれ

報 の聖弟

を現

世及び後世に受く。若し我等恚すればすなはち當に自ら害し亦他を誣謗し、

天及び諸

の智

ば

必ず (6)な

ち貪著無く貪著を斷

ずるに依

るつ

是の 受け

如く多 ん

聞

の聖弟子貧著無く貧著を斷ずるに依る。

すればこ

思報

を現

世

及

び後世

FC

我今寧ろ貪著無く含

著を斷

ずる

K

依るべきやと。

(6) 離海然(Kodhni ayaan)

居士、

一〇四七

《紫

五十

玉

明

利

1/2

縺

\$13

(2) 離不與以

(1)

離殺生。

三胆 大利 なり。 因るが故 樂天中 の事力に隨 L 大果あり大功德有り大廣布 居士の 7 に生す。』こゝに於て鹿子母毘会住义手を佛に向け白して曰く『世尊、聖八支齋甚奇甚特なり に説 而も去り ひて布 晝夜を一月と爲し、十二月を一歲と爲し、かくの如くして萬六千歲、 婦、 1 82 施し福を修せん。ここへに於て鹿子 必ずこの處有り、 人王は天の 佛說是の如し。 樂 有りっ に如 若し族姓 かずとい 世尊、我今より始めて自ら形壽を盡して聖八支齋を持し、そ 鹿子母毘舎住及び諸の比丘佛の所説 男・族姓女、聖八支齋を持すれば、身壤れ命終りて他 若し人の千六百歳はこれ他化樂天の一 母佛の所説を聞 きて善く持して佛足に稽首し続 を聞きて数喜奉行し ح با ا 萱 他化 夜 樂天 な b 82 0 0 是

二百三、晡利多經第二

り、 この て曰く 至り林れ 居士白澤衣を著け白巾もて頭を裏み 坐せんと欲せばすなはち坐せと。」世尊是の如くまた再び三たびに至りて告げて日はく『居士、 く『居士 祥して佛 賢、當に知るべし、 き我が聞きし と爲すや。 坐せんと欲せばすなはち坐せ。『晡利多居士亦再び三たびに至りて白して曰く『瞿曇、この事然 可 より林に 唯然り ならず。 の所に往 世尊答 座有り、坐せんと欲せばすなはち坐せ。『晡利多居士白して曰く『瞿曇、 こと是の如し。ある時佛 那難大に遊び 賢晡利 至りて過く遊行し彷存し、若し諸の沙門 詣 所以者何。我俗を離れ俗を斷じ諸の俗事を捨つ。 へて目 我俗を離れ俗を斷じ諸の俗事を拾つと。』彼の諸の沙門・梵志濡軟 L 多、 共に相 は 俗を離れ俗を斷じ諸の俗事を捨つ。ここに於て晡利多居士遍く遊行 く『汝相標職居士の如き有り。 問訊 ١ 枚を挂へ蓋を執り世俗屐を著けて園より園に 當に佛前 K 在 りて杖を拄 波和利祭園の中に在し 、梵志を見ればすなはちこの説 5 故 へて而も立ちぬ。 に我 而私沙門鬼蛋、 汝を喚び、 ぬ。その時 居士、 至り觀 我を喚びて居 この事然ら 世尊告げて日 を作し 柔和の語を以 能より觀に 座有り、 明利多 82 座有 し彷 す 1

> 図に) M.54, Potaliya-antta. 【二】 那難大(Nālanda)。 那

【三】 波和利榛園(Pāvārikaz)は央瞿多羅(Aṅgattarāpa) の阿穂那(Ājana) 邑にての事 とす。

所あり。

晝夜を一月と爲し、十二月を一歳と爲 晝一夜なり 居士の婦、我これに因るが故に說く、人王は天の樂に如かずと。若し人の二百歳はこれ 必ずこの處有り。 に說く、 し、十二月を一歳と爲し、かくの如くして五百歳、これ四王天の壽なり。居士の 姓男族姓女聖八支齋を持すれば身壤れ命終りて四王天中に生ず。居士の 人王は天の樂に如かずと。若し人の百歳は、これ三十三天の一晝一夜なり。 是の 如 若し族姓男・族姓女、 き三十晝夜を一月と爲し、 L 聖八支齋を持すれば、身壤れ命終りて三十三天中 かくの如くして千歳、これ三十三天の壽なり。 十二月を一歳と爲し、 かくの如くして二千歳、 婦、我とん 婦、必ずこの處有り 是の如き三十 炬摩天の に因るが故 居士の婦、 に生ず これ 0 0

> 冬少の相違あり。本經亦巴利波羅蜜經」等に出づ、何れも 經と異る。 人仙經」、 少の相違あり。 羅什譯 本經亦巴利 仁王

には初の に寶玉の名かるらしけれど考[10] 智邵、韓留、韓勒。共 といふに同じ。 へ得ず。「一切經界義」五二 要 3 (Sninkha)? 一のみに胜して「変 yto 菜

なり 「商人。財經 その他に 瑇瑁」とし、 名也」といふ。 ものと同じ。 好明は八後 阿佐羅經 たいまい に「玳瑁」とせる 三四卷

(201)

一〇四 di.

居士の婦、我これに

は天の

操に

如かずと。

若し人の八百歳はこれ化樂大の一

畫一夜なり。 居士の婦、

是の如き三十

晝夜を一月と爲

居士の

必ずこの

處有

十二月を一蔵とぼし、

八支齋を持すれば、

身壊れ

命終りて兜率

哆天中に

生す。

我とれ

に因

るが故

に說く、

くの如くし 四百歲

て四千歳、

これ兜率陀天の壽

なり。居士の婦、

必ずこの處有り、若し族姓男・族姓女、

b L

し族姓男·族姓女、

聖八支齋を持すれば身壞れ命終りて化樂天中に生す。

かくの如くして八千歳、これ化樂天の壽なり。

終りて焰摩天中に生ず。居士の婦、

我これに山るが故に說く、人王は天の樂に如かずと。

はこれ兜率陀天

0)

晝一夜なり

0 是の

如き三十晝夜を一月と爲し、

十二月を一歳と為し、

若し人の

炉摩天の壽なり。

居士の婦、

必ずこの處有り、

者し族姓男·族姓女、

聖八支齋を持すれば、身壌れ命

得。我 n を 天・兜率の天・化樂天・他化樂天有り、彼の天若し信を成就すれば、こゝに於て命終りて彼てる。またてなければ、といに於て命終りて彼 施・慧を成就すればこくに於て命終りて彼の間に生するを得。我亦彼の慧有り。實に三十三天・焰摩 謂く一には舊逝、二には摩閣院、三には迦尸、四には拘薩維、五には拘櫻、六には粉勵維、七 すれば、 諸天を憶念し、實に四王天有り、彼の天若し信を成就すれば、こへに於て命終りて彼の間に生する りて、 若し信を成就 心靖くして喜を得 天の信・戒・聞・施・慧を「憶念する」を作し已りて、著し悪何有れば、彼すなはち滅するを得、 て椎ち赤土・人力もて磨拭し壁治してすなはち明淨を得。是の如く多聞の聖弟子 穢汚・悪不善の法彼亦滅するを得。猶ほ上色の 多聞の聖弟子諸天に緣るが故に心靖くして喜を得、若し惡伺有れば彼すなはち滅するを得、所有の るを得。 るか得っ と謂ふ。vまた次に居 有の穢汚・悪不善 汚・悪不善の法彼亦滅するを得。 得。我亦彼の信有り。彼の天若し戒・聞・施・慧を成就すれば、こゝに於て命終りて彼 ば、こ」 亦彼の慧有り。實に三十三天・焰摩天・兜率哆天・化樂天・他化樂天有り。 若し惡伺有れば彼すなはち滅するを得、所有の穢汚惡不善の法彼亦滅するを得。 こゝに於て命終りて彼の間に生するを得。 我亦彼 我亦彼の信有り。彼の天若し戒・聞・施・慧を成就すれば、こゝに於て命終りて彼の に於て命終りて彼の間 すれば、こゝに於て命終りて彼の間に生するを得。我亦彼の信有り。彼の天若し戒・聞 0) 悲有りと、彼是の如く憶念し、及び諸天の信·戒·聞·施·慧を[憶念するを]作し 、若し悪伺有れば彼すなはち滅するを得、所有の穢汚悪不善の法彼亦滅するを 一被亦滅 士の婦、多聞の聖弟子若し齋を持する時談天を憶念す、實に四王天有り。彼の天 するを得。これを多聞の聖弟子戒齋を持し戒共に會し、戒に因る 居士の婦、若し是の如き聖八支齋を行ぜば、若し に生ずるを得。我亦彼の 金垢を生じて不淨なるが如し。 我亦彼の慧有りと。彼是の如く憶念し、及び諸 信有り。 彼の天若し戒・聞・施・慧を成就 彼の天著し信を成就 火に因りて排 者し齋を持する時 0 六大國有り、 間 居士の には阿攝貝 K 0 所有 間 間 一ずるを に生す に生ず か 婦 0 孙尔 稳

(v) 憶念耐天

含四卷「関尼沙經」、法賢經於ける印度の大國かり、長阿松一、 十六大國は佛陀時代に

<

10III

紀五十三

特 濟 幸!! 妳

(iv)

憶念自我。

聞

得、 礼 を憶念す、 を持 斯陀含果證・須陀洹趣・須陀洹果證有り、これを叫變人・八輩聖士と爲し、これを世尊の弟子衆戒・定・ 滅するを得。 るが 垢脈不淨有るがごとし。麩·漢豆·暖湯·人力·極洗浴に因るが故に身すなはち淨を得。是の如く多聞 所有の穢汚・惡不善の法彼亦滅するを得。居士の婦、多聞の聖弟子法に 緣るが故に 心靖くして喜を の穢汚・惡不善の法彼亦滅するを得と謂ふ。山また次に居士の婦、多聞の聖弟子若し齋を持する時法 て要を行じ趣を行す。如來の衆中實に阿羅訶真人趣・阿羅訶果證・阿那含趣・阿那含果證・斯陀含趣・ を得、著し惡伺有れば彼すなはち滅するを得、所有の穢汚・惡不善の 0 の聖弟子若し齋を持する時法を憶念し、この法世尊善く説きたまひ、究竟して恒に變易せず、 の覺る所なりと。彼是の如く法を憶念するを作し已とて、若し惡何有れば彼すなはち滅するを得、 所有の穢汚・聖不善の法彼亦滅するを得。居士の婦、多聞の聖弟子衆に総るが故に心晴くして喜を また次に居士の婦、多聞の聖弟子 ば彼すなはち滅するを得、所有の穢汚・悪不善の法彼亦滅するを得。居士の婦、多聞 知る所・正 解脱・解脱智見を成就 in 故に心靖くして喜を得、 し悪 対共 ば彼すなはち滅するを得 に會 この法世尊善く説きたまひ、 何有れば彼すなはち滅するを得、所有の
穢汚・悪不善の 智の 居士 し梵に因るが故に心靖くして喜を得、 見る所・正智の覺る所なりと。彼是の 一の婦、 彼是の如く衆を憶念するを作し已りて若し惡何有れば彼すなはち滅するを得、 これを多聞 し、呼ぶべく請すべく供養す 若し惡何有れば彼すなはち滅するを得、 、所有の穢汚・惡不善の法役亦減するを得。これを多聞の聖弟子 若し齋を持する時衆を憶念す、世尊の弟子衆善く趣向 の聖弟子 究竟して恒 法齋を持し法共に會し、 に變易せず、正智の知る所・正智の見る所・正 若し惡伺有れば彼すなはち滅するな得、 如く法を憶念するを作し已りて、 べく奉事すべく敬重すべく、 法彼亦滅するを得。 法彼亦滅するを得と謂ふ。(iii) 法に因るが故に心靖くして喜 所有の 穢汚·惡 則ち天人の良福 の聖弟子法に緣 不善の 若し惡伺有 循ほ し質直に 人身に 法 Æ 、梵齋 亦 (ii)

(iii) 憶念 念

(288)

他是

如

<

如來を憶念する

し己 0)

h ってい

岩

ば彼すなはち滅するを得

所有

0)

引腹

زان

N.

尊

如來·無所著·等正

型

·明行成爲·美

逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして

佛梁所と

號すとい

不

善の

法彼亦

減するを得。

居士 を作

煽、

多

聞

0 聖弟 し悪何有

子如

來に

総

るが

故に心靖くして喜を得、

瀃

EC.

舞

を海除 憶念. 壽を湿 くして異る無けんと。この故に齋を說く。いまた次に居士の婦、多聞の聖弟子若 等正覺。明 行 成為。 何 華鬘・瓔珞・塗香・脂粉・歌舞・倡伎及び往觀聽を斷じ、 於てその心を浮除す。 鬘·瓔珞· 繪香 居 0 我非時食 を說く。 に於てその心を淨除 が五と 思惟を作す、 1 0) し己り 10 に因るが故に彼す すっ 婦、 所有 齋を說く。 してい (viii また次に居士の婦、 に於てその心を淨除 我と 非時食を離れ非時 多則 0 碳 脂 (i) 阿羅訶 若し悪何有れば彼す 11: 0) (1) 粉·歌舞 聖弟 彼この 恩不 居士 日 5 逝·世 我この日この夜に於て華鬘 子如 1 H 0 なはち浮を得。 の眞人、 煽 聖八 夜に於て非時食 我との支を以て阿羅訶に於 0 ・倡伎及び往觀聽を斷じ、 法 來に絲るが故に心晴くして喜を得、若し惡伺有れ 川解·無上士·道法御 多聞 |支齋を(往)[行]じ已り 食を斷じ、一食して L 彼亦滅するを得。 多聞の 形壽を盡して華鬘・瓔珞・塗香 我この支を以て阿羅訶 の聖弟子若し なは 是の 聖弟子若 を離れ非時食を斷じ、一食して夜食せず、 ち滅するを得、 如く多聞の聖弟子若し齋を持する時 響へ 瀬を持する時如來を憶念す、彼の世尊、如來・無所著・ 天人師 し齋を持する時この思惟を作す、 夜食せず、 瓔珞·塗香·脂粉·歌舞· 彼遊覧·哪 て、 ば人頭 我華鬘・瓔珞・除香・脂粉・歌舞・倡伎及び往觀 等しく同じくして異る無けん 所有 上に於て當にまた にして佛衆納と號すと。 に於て等しく同じくして異る無け に垢膩有るが若如 の穢 時 路·塗香脂 脂粉、歌舞・倡伎及び往觀 食を樂しみ、 汚悪不善の法彼また滅するを得。 粉 倡伎及び往觀聽を 歌 五法を修習すべし、 彼非時 舞·倡伎及 如來を憶念し、 ば彼すなはよ滅する 彼是の如く 阿羅 し齋 育学 時 20 食 IC 訶 食を樂しみ、 聴を離れ の眞 この故 び往 持する時と 於てその 湯·人力· んとっ 人、 離れ 觀 如來を 彼の 聴に 10 形 齋 聽 10 華

(viii)

雕非時

(i) 饱念如

五 法

1/1

に坐臥するを樂しみ、 心を淨除す。我この日この夜に於て高廣大床を離れ高廣大床を斷じ、或は床に、或は草を敷きて下 を離れ高廣大床を斷じ、或は床に、或は草を敷きて下に坐臥するを樂しみ、 に居士の婦、 除し、我との支を以て阿羅訶に於て等しく同じくして異る無けんと。この故に齎を說く。いまた次 齋を持する時この思惟を作す、阿維訶の眞人、形壽を盡して酒放逸を離れ酒放逸を斷じ、彼酒 於て等しく同じくして異る無けんと。この故に齎を說く。いまた次に居士の婦、多聞の聖弟子 除し、我この支を以て阿維訶に於て等しく同じくして異る無けんと。この故に齎を說く。いまた次 じ、梵行を修行し至誠にして心淨く、行臭穢無く、欲を離れ姓を斷じ、我非梵行に於てその心を淨 を離れ姪を斷じ、彼非梵行に於てその心を海除す。 2 に於てその心を浮除す。我亦形壽を盡して酒放逸を離れ酒放逸を斷じ、我酒放逸に於てその心を淨 に住し、 に於てその心を淨除す。我亦形壽を盡して妄言を離れ妄言を斷じ、眞諦言にして眞諦を樂しみ眞諦 に居士の 我亦形壽を盡して不與取を離れ 故に齎を説く。iiiまた次に居士の婦、多聞の聖弟子若し齎を持する時この思惟を作す、阿羅訶 妄言を斷じ、眞諦言にして眞諦を樂しみ真諦に住し、人の爲に信ぜられ世間を掛かす、 我不與取に於てその心を淨除し、我この支を以て阿羅訶に於て等しく同じくして異る無けんと。 心放捨を樂しみ歡喜して怪むこと無くその報を望まず、盗を以て心を覆はず、能く自ら己を制 形壽を盡して非姓行を離れ非姓行を斷じ、姓行を修行し至誠にして心淨く行臭穢無く欲 人の爲に信ぜられ 婦、多聞 多聞 の聖弟子 の聖弟 我高廣大床に於てその心を淨除し、我との支を以て阿羅訶に於て等しく同じ 子若し齋を持する時との思惟を作す、 世間 齋を持する時この思惟を作す、 を欺かず、我妄言に於てその心を淨除 不與取を斷じ、與へられて而も後に取り與取を樂 我この日この夜に於て非焚行を離れ非焚行を斷 阿羅訶の眞人、形壽を盡して高廣大床 阿羅訶の眞人、形壽を盡して妄言を し、我この支を以て阿羅 彼高廣大床に於てその しみ常に布施を好 彼安言 放逸 (iii) (vi) (iv)

雕高廣

(v) 離飲酒。

雕妄言。

雕非然行。

〇三九

有れ 9. 作す、「阿羅訶の眞人、形壽を盡くして殺を離れ殺を斷じ刀杖を棄捨し、慚有り愧有り慈悲心有り を得す。居士の婦、(3)云何が名づけて聖八支齋と爲す。多聞の聖弟子若し齋を持する時この思惟 **尾腱齋と目ふと謂ふ。若し是の如く尾腱齋を持すれば、大利を獲幸大果を得幸大功德無く廣布する** 彼これを用ひ、與へられずして而も用ひんと欲す、これ與へられて用ふるに非す。 てまたこの念を作す、これ我が奴婢なりと。奴婢彼を見て亦この念を作す、これ我が大家なりと。 念を作す、これ我が妻子なりと。妻子彼を見て亦この念を作す、これ我が尊長なりと。彼奴婢を見 りと 妻子有るに非す、我奴婢無く、奴婢の(生)[主]に非すと。居士の婦、彼真諦語を勸進せんとして而 裸形にして東に向ひて住立し、是の如き説を作すべし、我父母無く、父母有るに非ず、我妻子無く、 行りて衆生を護り、或は想無くして衆生を護らざれ。 汝當に十五日に 過ぎて外に衆生有れば、彼を擁護するが故に刀杖を棄捨せよ。これを彼人に勸進すと爲す。或は想 や。若し出家して尾獲を學する老有り、彼人に勸めて曰く、汝東方に於て百山延を過ぎて外に衆生 無く、その報を望まず、盗を以て心を覆はず、能く自ら己を制し、彼不興取に於てその心を淨除す。 の支を以 変拾し、情有り愧有り慈悲心有り、一切乃至蜫蟲を饒益し、我今殺生に於てその心を淨除し、我と 断じ、與へられて而も後に取り興取を樂しみ常て布施を好み 切乃至蝦蟲を懸益し、彼殺生に於てその心を淨除す。我亦形壽を盡して殺を離れ殺を斷じ刀杖を 反つて虚妄の言を勸進す。彼の人日々にその父母を見てすなはちこの念を作す、これ我が父母な 闘の聖弟子若し騫を持する時この思惟を作す、阿羅訶の眞人、 父母日々にその見子を見て亦この念を作す、これ我が見子なりと。彼妻子を見て而もこの 彼を擁護するが故に刀杖を棄捨せよ。是の如く南方・西方[亦然り。]北方[に於て]百由 て阿羅訶に於て等して同じくして異る無けんと。この故に齎を說く。「はまた次に居士の婦、 心放拾を樂しみ敬喜して怯むこと 形壽を盡して不興収を離れ不興 從解脱を說く時、衣を脱ぎ これを名づけて (i) THE L (3)

從解脱は波羅提木叉な

(285)-

卷の第五十五

晴利多品第五(+經)

K 「十經とは ありの)持齊·暗利多、 羅摩·五下分[結]、 心臓・箭毛は二あり、 執摩那修(學)、法樂比丘尼、〔大〕拘稀羅は後

一百二、持齋經第一

如きの す、 す。善逝、我今齋を持す。』世尊問ひて日はく『居士の婦、今何等の齋を持するや。齋に三 於て晝夜に欲の過に樂著す。 如き飲を飲むべし。我今かくの如き含消を含消す。 りて宿止すべしと。居士の婦、是の如く人有りて若し癬を持する時この思惟を作す、 飲ます。 て放牛兒豬と爲す。若し放牛兒朝に澤中に放ち睛に收めて村に還る。 平旦沐浴し白 淨 衣を著け子婦等を將る眷屬に圍繞せられて佛の所に往詣し稽首して禮を作し却きのかったとなっている。 ひか はんき あから 云何が三と爲す。一には て一面に住し 我今日此處に在りて牛を放つ。 食を食す。 聞きしてと是の如し。 大利を得ず大果を得ず、大功徳無く廣布を得す。②居士の婦云何が名づけて尼健齋と爲す 明日當に彼處 83 明日當に彼の如きの食を食すべし。我今日かくの如きの飲を飲む。 世尊問ひて日はく『居士の婦、今沐浴せるや。』答へて日く『世尊、我 に在りて牛に飲ますべし。我が牛今此處に在りて宿止 放牛見齋二には尼健齋三には聖八支齋なり。 ある時佛舎衞國に遊び これを名づけて放牛兒齋と日 明日當に彼處に在りて牛を放つべし。我今日此處に在りて牛に 明日彼 東関鹿子母堂に在しぬ。その時鹿子母毘舎住 ふと謂ふ。若し是の如く放牛兒齋を持齋 の如き含消を含消せんと。 彼村に還る時是の如き念を作 居士の婦、 す。 明 (1) 云何が名づけ 日當に彼處に在 その人と」 明日當に 我今日か 今齋を持 種有り くの 彼 0

> 【一】 A. i. 205, iv. 255, 支 香迦經』、 沮渠京聲譚「八關斎 經』。

「黒比丘經」計一」を見よっ 「黒比丘經」計一」を見よっ 「三」 持齋。八齋戒を保ちて 一日一夜を清浄に神聖に過す をいふ。 【四】 三種齋 【四】 三種齋

① 放牛兒齋 Ariyūī osuttu)。

(2) 尼推齊。

阿含經卷第五十四 (岩五十四) 係 帝經 \$16 -1-

〇三七

若し樂覺は彼すはなち滅す。樂滅すれば則ち受滅し、受滅すれば則ち有滅し、有滅すれば則ち生滅 儘管解脱す。』この法を説きたまへる時この三千大千世界三反意動し、動き、盡く動き、戰き盡く戰 す。比丘、具足して愛蠹き解脱すと爲すに非ざるや。』比丘答へて曰く『是の如し世尊。具足して愛 き、震ひ盡く震ひね。この故にこの し、生滅すれば則ち老死滅し愁感・啼哭・憂苦・懊惱滅するを得べし。是の如くしてこの淳太苦陰滅 | 經愛盪解脱と稱す。佛說是の如し。彼の諸の比丘佛の所說を|| これがない

聞きて歡喜奉行しぬ。

[记] 爱盡解脫 (Taṇhāgan-khoya-vimutta)。

成就 餘無く敗壊して餘無し。 彼彼の覺を楽しみ、 壊して餘無きにあらず。 立せず少心を念じ、心解脱戀解脱の如真を知らず、所生の惡不善の法滅盡して餘無きにあらず、敗 陰已に至る。この三事合會して母胎に入る。 悪法を悪まず、 法滅盡して餘無く敗壞して餘無し。是の如く耳・鼻・舌・身 [亦然り] 意に法を知りて好法に著せす 悪色に於て而も憎悪せず、身を立し無量心を念じ、心解脱・慧解脱の如真を知 善逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして佛衆祐と號し、彼眼に色を見て好色に於て而も樂著せず て愛に繋がれ相續し嗏帝比丘雞和哆子の如し。』『若し時に如來世に出 で 無所著・等正覺・明行成爲・ 繋がれ相續すと爲 り愁感・啼哭・憂苦・懊懺生するを得べし。是の如くしてこの淳大苦陰生す。比丘、具足して愛に 若し覺を樂しめば、これを受と爲す。彼受に緣りて有有り、有に緣りて生有り、生に緣りて老死有 らず、敗壞して餘無きにあらず。彼是の如く憎不憎の所受の覺に隨びて或は樂或は苦或は不苦不樂、 し、身を立せず少心を念じ、心解脫慧解脫の如真を知らず、所生の惡不善の法滅盡して餘無きに て血を以て 智にして 0 覺を樂しまず求めず著せす覺を受けず。彼彼の覺を樂しまず求めず著せず覺を受けずし已りて、 鹿なる飯物を食し、蘇油もて身に塗り、彼眼に色を見て好色に樂著し惡色を憎惡し、身を 覺る所なり。また次に 三事合會して母胎に入る。父母 長養す。 th 身を立 畢究竟して『 血は聖法中に於てこれを母乳と謂ふ。 「中華の中華のからである。」
・」
・」
・」
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・

< 求め著して彼の覺を受く。彼彼の覺を樂しみ求め著して彼の覺を受け已りて、 し無量心を念じ、心解脱・慧解脱の如真を 是の如く耳・鼻・舌・身[亦然り。]意に法を知りて好法に樂著し惡法 彼是の 熱せず恒に變易せざる法、正智にして知る所、正智にして見る所、 如く情不憎の所受の覺を滅し、或は樂或は苦或は不苦不樂、 母胎或は持つこと九月十月にして更に生ず。生じ已り 彼後時に於て諸根轉た大となり、 知 一處に聚集し、母滿精堪耐し、 b 所 生 の悪不 b 所生の悪不善の 善の法滅盡して し世尊、具足し を悄 根轉 彼彼 香か E

> avakklanti)° 3 sannipata

中

ち行滅 歎じて てとの 0 7 當に無か 汝等是の K n れば則ち覺滅し、 L 汝等是の如く說く。 するを得べしと爲す。 滅 すれば則ち更樂滅し、 和 す。これ無明 n 如 當に有るべ すれ ば則ち生滅し、 ば即ち行 ば則ち識 、云何、 3 頗し b 知 T 淳大苦陰滅すと。』世尊歎じて日はく『善き哉善き哉、若し汝等是の如く知り是の ば則ち有滅 るべ 過 h は 如く知り是の如く見、 過去に於てこの念を作すや、我過去の時有り、 すれば則ち名色滅し、 滅す 是の如く見、汝等頗し これ何等ぞ、 く「善き哉善き哉。 きやと。」比丘答へて日く『不なり世尊。 滅 0 時 ずれ す 0 云何 覺滅すれば則ち愛滅し、愛滅すれば則ち受滅し、受滅すれば則ち有滅し、有滅す n 有りやと。』比丘答へて曰く『不なり世尊。』世尊歎じて曰はく『善き哉善 生滅すれば 我 L 我 ば則 所以者何。 等の ば則ち行滅すと說く。 是の如くし 有滅すれ が未來有り、 更樂滅すれば則ち覺滅し、覺滅すれば則ち愛滅し、愛滅すれば則ち受滅し、受 0 意是の 意是 この衆生何所より來り ち識滅し、 0 則ち老死滅し愁感・啼哭・憂苦・懊惱滅するを得 若し汝等是の 汝等頗 名色滅すれば則ち六處滅 ば則ち生滅 如し。 我亦是の 如 故らに父母を殺 Lo 識滅すれば則ち名色滅し、名色滅すれば則ち六處滅し、六處滅 何に由りて未來有りやと。」比丘答へて曰く『不なり この淳大苦陰滅す。一世尊歎じて日はく『善き哉善き哉、 し未來に於てこの念を作すや、我未來當に有るべ 所以者何。 所以者何。行滅すれば則ち識滅す。』『無明 如く説く、 汝等の意に於て云何。」 L 如く知り是い如く見、 生滅すれ 何處に趣き至るや、 無明滅すれば則ち行滅す。 2第子阿羅訶を害し聖衆を破壊 2018年 無明 世算数じて日 我過去の時無し、云何 ٢ 滅すれば則ち行滅し、 ば則ち老死滅し、 六處滅すれ 比丘答へて曰く『世尊 はく「善き哉善き哉、者し汝等是 汝等 何に因 頗し ば則ち りて已に有り、 愁感·啼哭·憂苦·懊惱滅 これ 内に於て疑惑有り ~ が 更 行滅す Lo 《樂滅 を無明 滅すれ 過去の し、悪意もて佛に n 世尊。」 し、我未來 時有り ば則 ば則ち 「き哉。 如く見、 0 何 更 無明 す 如 のち識り 比丘 n 10 < ば則 行 大 减 0 す 滅

和合僧、(5)粉師羅煥、(4)破 といふもの、(1)殺父、(2) をいふもの、(1)殺父、(2) な母、(3)殺師羅煥、(4)破

減す。我等の意是の如し。所以者何。愛滅すれば則ち受滅す。』『覺滅すれば則ち愛滅す。これ覺滅 れ愛滅すれば則ち受滅すと說く。汝等の意に於て云何。』比丘答へて曰く『世尊、愛滅すれば則ち受 れば則ち有滅す。我等の意是の如し。所以者何。受滅すれば則ち有滅す。『愛滅すれば則ち受滅す。こ 有滅すれば則ち生滅す。我等の意是の如し。所以者何。有滅すれば則ち生滅す。』『受滅すれば則ち すれば則ち老死滅す。これ生滅すれば則ち老死滅すと說く。汝等の意に於て云何。此丘答へて日 に繰りて老死有り愁感・啼哭・憂苦・懊惱生するを得べし。是の如くしてこの淳大苦陰生すと。生滅 すれば則ち生滅す。これ有滅すれば則ち生滅すと說く。汝等の意に於て云何。』比丘答へて曰く『世尊 樂滅す。我等の意是の如し。所以者何。六處滅すれば則ち更樂滅す。』『名色滅すれば則ち六處滅す。 我等の意是の如し。所以者何。更樂滅すれば則ち覺滅す。』『六處滅すれば則ち更樂滅す。これ六處 れば則ち覺滅すと說く。汝等の意に於て云何。』比丘答へて曰く『世尊、更樂滅すれば則ち覺滅す。 我等の意是の如し。 すれば則ち愛滅すと説く。汝等の意に於て云何。『比丘答へて曰く『世尊、覺滅すれば則ち愛滅す。 識滅す。これ行減すれば則ち論滅すと說く。汝等い意に於て云何。」此丘答へて曰く『谁尊、行滅 すれば則 色滅す。これ識滅すれば則ち名色滅すと說く。汝等の意に於て云何。』比丘答へて曰く『世尊、 ば則ち六處滅す。 これ名色滅すれば則ち六處滅すと說く。汝等の意に於て云何。』比丘答へて曰く『世尊、名色滅すれ れば則ち更樂滅すと說く。汝等の意に於て云何。』比丘答へて曰く『世尊、六處滅すれば則ち更 生滅すれば則ち老死滅す。我等の意是の如し。所以者何。生滅すれば則ち老死滅す。』『有滅 これ受滅すれば則ち有滅すと說く。汝等の意に於て云何。』比丘答へて曰く『世尊、受滅す 我等の意是の如し。所以者何。名色滅すれば則ち六處滅す。』『識滅すれば則ち名 す。我等の意是の如 所以者何。覺滅すれば則ち愛滅す。』『更樂滅すれば則ち覺滅す。これ更樂滅す し。所以者何。識滅すれば則ち名色滅す。」『行滅すれば則

阿

答へて曰く『世尊、愛に緣りて受有り。我等の意是の如し。所以者何。愛に緣りて受有り。『覺に緣り 終りて六處有り。』『識に終りて名色有り。これ識に緣りて名色有りと說く。汝等の意に於て云何。』 於て云何。』比丘答へて曰く『世尊、名色に緣りて六處有り。我等の意是の如し。 六處に終りて更樂有り。』『名色に緣りて六處有り。これ名色に緣りて六處有りと說く。汝等の意に 以者何。更樂に緣りて覺有り。」『六處に緣りて故樂あり。これ六處に緣りて更樂有りと說く。汝等 りと說く、汝等の意に於て云何。』此丘答へて曰く『世尊、更樂に緣りて覺有り。我等の意是の如し。所 り。我等 り覺に縁りて愛有り愛に緣りて受有り受に緣りて有有り有に緣りて生有り生に緣りて 老 緣りて識有り識に緣りて名色有り名色に緣りて 六處有り六處に緣りて更樂有り更樂に緣りて覺有 て行有り。我等の意是の如し。所以者疑。無明に緣りて行有り。これを無明に緣りて行 り。とれ無明に縁りて行有りと説く。汝等の意に於て云何。』比丘答へて曰く『世尊、 尊、行に縁りて識有り。我等の意是の如 り。』『行に縁りて識有り。これ行に縁りて識有りと説く。汝等の意に於て云何。』比丘答へて曰く『世 比丘答へて曰く『世尊、識に緣りて名色有り。我等の意是の如し。所以者何。識に緣りて名色有 0 愛有り。これ覺に緣りて愛有りと說く。汝等の意に於て云何。』比丘答へて曰く『世尊、覺に緣りて愛有 縁りて覺有り、覺に緣りて愛有り、愛に緣りて受有り、受に緣りて有有り、 に縁りて識有り、識に終りて名色有り、名色に緣りて六處有り、六處に緣りて 意に於て云何。』比丘答へて曰く『世尊、 の意是の如し。所以者何。覺に緣りて愛有り。『更樂に緣りて覺有り。これ更樂に緣りて覺有 中 ・懊惱生するを得べしと爲す。是の如くしてこの淳大苦陰生す。』世尊歎じて日 比丘、汝等是の如く說く。所以者何。我亦是の如く說く、無明に緣りて行有り、行 し。所以 六處に緣りて更樂行り。 者何。行に緣りて識有り。』『無明に緣りて行有 我等の意是の如し。所以者何 有に縁りて生有り、 所以者何。 更樂有り、 無明に終り 有 死 b 有り、 更樂に はく

受に縁りて有有り。『愛に縁りて受有り。これ愛に縁りて受有りと說く。汝等の意に於て云何。』比丘

云何。」比丘答へて曰く『世尊、受に緣りて有有り。我等の意是の如し。所以者何。 所以者何。有に緣りて生有り。」『受に緣りて有有り。これ受に緣りて有有りと

說く。汝等の意に於 我等の意是の如し。

彼の四食は一愛に因り愛に習ひ、愛よりして而

概(odanā)。受即ち聴

因

更樂(Phnesan)。 觸。

CEL

[[ ]] 名色(Nama-rupa)

仁(Sinkbara)

有り。識何に因り何に習ひ、何よりして而も生じ何に由りて有りや。識は一行に因り行に習ひ、行

識に因り識に習ひ、識よりして而も生じ識に由りて

名色何に因り何に習ひ、何

して而も生じ六處に山りて有り。六處何に因り何に習ひ、何よりして而も生じ何に由りて有りや。

何よりして而も生じ何に由りて有りや。更樂は、六處に因り六處に習ひ、六處より 一更樂に因り更樂に習ひ、更樂よりして而も生じ更樂に由りて有り。更樂何に

名色に因り名色に習ひ、名色よりして生じ名色に由りて有り。

り覺に習ひ、覺よりして而も生じ覺に由りて有り。覺何に因り何に習ひ、何よりして而も生じ何に も生じ愛に山りて有り。愛何に因り何に習ひ何よりして而も生じ、何に山りて有りや。愛は覺に 何に習ひ何よりして而も生じ、何に由りて有りや。

よりして而も生じ行に山りて有り。行何に因り何に習ひ、

Ciril Ciril

行は

六處は

因り何に習ひ、 山りて有りや。覺は

よりして而も生じ何に由りて有りや。名色は

是是 受(Upād na) 有(BLava)

り、生に総りて 老死・秘感・啼哭・憂苦・懊惱有りと爲す。是の如くしてこれ等の大苦陰生じ、生に

緣りて覺有り、覺に緣りて愛有り、愛に緣りて 受有り、受に緣りて 有有り、有に緣りて 生有 行に縁りて識行り、識に緣りて名色有り、名色に緣りて六處行り、六處に緣りて更樂有り、更樂に

無明に因り無明に習ひ、無明よりして生じ無明に由りて有り。これを無明に縁りて行有り、

何よりして而も生じ何に由りて有りや。

縁りて老死有り。これ生に緣りて老死有りと說く。汝等の意に於て云何。』比丘答へて曰く『世尊、

我等の意是の如し。所以者何。生に緣りて老死有り。」『有に緣りて生有り。

これ有に縁りて生有りと說く。汝等の意に於て云何。』比丘答へて曰く『世尊、有に緣りて生有

生に縁りて老死有り。

npayasa) rideva, dukkha, domanus a, 懊恼(Jaramarana, soka, pa-

生(Jat)

夜に桃喩法 き哉、 知り、 告げて曰はく『如來已に滅し所有の眞、彼亦滅の法なりと「知り」已りて疑惑無きや。』比丘答 h じて曰はく『善き哉善き哉、若し汝等是の如く知り是の如く見、謂く我がこの見、是の如く清淨な 見、是の如く清淨なり「として」彼に著し彼を惜しみ彼を守りて捨てしめんと欲せざれば、彼等我 するや』比丘答へて曰く『唯然り世尊。』世尊告げて曰はく『真說已に疑惑無きや。』比丘答へて曰 く『如來滅し已りて所有の真、彼亦滅の法なりと、是の如く慧もて如真を見ば、所有の疑惑、 所有の疑惑、 とと無きや。 説の観、一に はく ありやと「言はど」我等當に是の如く答ふべし、諸賢、厭の義の爲、無欲の義の爲、如真を見知する の爲にして何の功德ありやと[言はど]、汝等云何が答ふるや。』比丘答へて曰く『世尊、著し異學有 り[として]彼に著せず彼を惜しまず彼を守らず捨てしめんと欲せば、汝等我長夜に栰喩法を說くを く『唯然り世尊。』世尊歎じて曰く『善き哉善き哉。若し汝等是の如く知り是の如く見、謂く と、慧もて如真を見ば、所有の疑惑、彼滅するや。』比丘答へて曰く『唯然り世尊。』世尊告げて曰 の義の爲の故にと。世尊、若し異學來りて我に問はば、汝等當に是の如く答ふべし。」世尊歎じて日 "唯然り世尊。』世尊告げて曰はく『如來の眞說已に疑惑無きや。』 比丘答へて曰く『唯然り世尊。] 世尊 11 7 若し異學有り來りて汝等に問ひ、賢者、汝等若し是の如き清淨の見有れば、彼何の義あり何 知り已りて塞がる所流開するや。」比丘答へて曰く『唯然り世尊。』世尊歎じて曰はく『善き哉善 善き哉善き哉、若 我 法を說くを知り、知り已りて塞がる所流開するや。』比丘答へて曰く『不なり世尊。』世尊歎 に問 』比丘答へて曰く『不なり世尊。』世尊告げて曰はく『真説是の如しと、慧もて如真を見ば 彼滅するや。』比丘答へて曰く『唯然り世尊。』世尊告げて曰はく『如來の眞說是の如 日く搏食産細、二に日く更樂、三に日く意念。四に日く識なり。この四食何に因 ひ、賢者、汝等者し是の如き清淨の見有れば、我何の義あり何の爲にして、 し異學來りて汝に問はど、汝等應に是の如く答ふべし。所以者何。 何の功德 我がこの この所 へて日 1) (3) 意念(Saficetana)

(4)織(Vififianam)

āhāro olīriko 【九】四食(Cattaro āhārā)。 (2) 更樂(Phusso) 1)轉食麁綱 Kabalinkāra-

縁りて火を生ずと説き木火と説く。草葉泉火に縁りて草[火]・葉泉火と説く。是の如く 識所縁に隨 て」識を生じ、識を已りて意識と説く。猶ほ火の所縁に隨ひて生ずるが若如し。即ち彼の緣、木に 起り、識総有れば則ち生じ縁無ければ則ち滅すと說く。識所緣に隨ひて生じ、即ち彼の緣、眼色に 聽きて落く之を思念せよ。』時に諸の比丘教を受けて而も聽きぬ。佛言はく『眞説見るや。」比丘答 くべし。究竟して頭無く熱無く恒有にして變ぜず。諸の智[者]是の如きを禁觀す。諦に聽け、諦に 帝比丘世尊の為に面り呵責せられ已りて內に憂感を懷き低頭默然し、辯を失ひて言無く所伺有る 梵行者の 喜ばざる所に す。彼自ら顕倒して受解するに因るが故に我を誣謗し自ら傷害するを爲し、犯有り罪有り、諸の智 善き哉、汝等我是の如く法を說くと知る。然るに この 喋帝比丘愚癡の人顚倒して義及び文を受解 鼻 舌・身「亦然り、」意法に縁りて識を生じ、識を生じ已りて意識と説く。」世尊歎じて日はく『善き哉 ひて生じ、卽ち彼の綠、眼色に緣りて識を生ずと說き、識を生じ已りて眼識と說く。是の如く耳・ 線りて識を生ずと説き、識を生じ已りて眼識と說く。是の如く耳・鼻・舌・身[亦然り。]意法[に緣り 答へて曰く『不なり世尊。』世尊告げて曰はく『如來滅し已りて所有の真、彼亦滅の法にして疑惑有る 尊。』世尊告げて曰はく『眞說已に見るや。』比丘答へて曰く『唯然り世尊。』世尊告げて曰はく『如來の 尊告げて曰はく『如來滅し已りて所有の眞、彼亦滅の法なりと見るや。』比丘答へて曰く『唯然り世 へて曰く『唯然り世尊。』世尊告げて曰はく『如來の虞說見るや。』比丘答へて曰く『唯然り世尊。』世 が如し。 無きや。』比丘答へて曰く『不なり世尊。』世尊告げて曰はく『如來の眞說疑惑有ること無きや。』比丘 亦滅の法なりと已に見るや。」比丘答へて曰く『唯然り世尊。』世尊告げて曰はく『真説疑惑有ること 真設已に見るや。」比丘答へて曰く『唯然り世尊。』世尊告げて曰はく『如來滅し已りて所有の真、彼 こゝに於て世尊緊帝比丘を面訶し已りて諸の比丘に告げたまはく『我當に汝が爲に法を説 して而も大罪を得。汝愚癡の人との惡不善の處有るを知るや。ここへに於て緊 るものに疑惑起るや は生物なりや否やと思ひ迷へ

るなり。 は ahara を araha と限り に次の句より推すに、 異れるものなるが、この句 るや。」食と如來とは故だしく 等よ、そは食より生ぜりと見 bbikkbave rassatba 「北出 T.d-āhārasambbavan ti こは生物なりと見るや。」 kbave passatha「比近等よ 職方を見出し得ず。 巴利文に レゼ Bhūtam idan ti bhik-や一か、これ以外に適宜 如來真說見耶。巴利文 霞成見耶、

なりと見るや。」 比よりして、比丘等よ、生ぜ dhā yam bhūtam tam ni-るものは總てこれ滅止する性 rodbadhummam ti bbik-減法見耶。Tud shāruniro-【七】如來滅已、所有真彼 巴利文「 比丘等よ、こ

を説くと知るや。」諸の比丘答へて曰く『我等世尊是の如く法を説きたまふと知る、 汝愚癡の人、諸の比丘共に汝を訶するを聞く時應に如法に答ふべし。我今當に諸 る 是の如く法を説きたまふ、今この識往生して更に異らずと。』「紫帝比丘答へて曰く『世尊、我實に 能り佛足に稽首し却きて一面 世尊汝を呼びたまふと。」こゝに於て一比丘世尊の教を受けて即ち坐より起ち佛足に稽首し繞三匝し 等世尊是の如く法を説きたまふと知る。』世尊歎じて曰はく『善き哉善き哉、 17 の識往生して更に異らずと。』時に諸の比丘答へて曰く『不なり。』世尊問ひて曰はく『汝等云何が我 し。』こゝに於て世尊諸の比丘に問ひたまはく『汝等亦是の如く我是の如く法を説くと知るや、 謂く彼善悪業を作して而も報を受く。』世尊訶して曰はく『嗏帝、汝云何が我是の如く法を說くを知 なる。『煕帝比丘答へて曰く『世尊、 て而も去り、 り起ちて去りぬ。」世尊聞き已りて一比丘に告げたまはく『汝紫帝比丘の所に往き是の如き語を作せ、 て再び三たびするも、 0 無ければ則ち滅 如き惡見、 く法を說くと知る。所以者何。我亦是の如く識縁に因るが故に起ると記く。我識緣に因るが故に 汝何 世尊是 識緣に因 0 世尊識緣に因るが故に起り、識緣有れば則ち生じ緣無ければ則ち滅すと說きたまふ。 の如く法を説きたまふ、今この識往生して更に異らずと。」世尊問ひて日はく「何者 口より我是の如く法を說くと聞き、 そを强力に執して而も一向に說く、こはこれば實にして餘は虚妄なりと。 **嗏帝比丘の所に** るが故 すと説きたまふ。 世尊、我等が如き味帝比丘をしてこの悪見を捨てしむること能はずして坐よ K 起る。世尊無量の方便もて識終に因るが故に起り、識縁有れば則ち生じ縁 に坐しぬ 至り即ち彼に語げて曰く『世尊汝を呼びたまふ』原帝比丘即ち佛の所 **嗏帝比丘、** 謂くこの 世尊問ひて日はく『汝實に是の如く說くや、我知る、 汝速にこの惡見を捨つべしと。 識説き覺り、「自ら」作し作さしめ、起り等しく 汝愚癡の人、我一向に說かざるに汝一向 諸の比丘、 我等訶 識緣 し已りて、 の比丘に 汝等 是の如くし に因るが故 に說くや。 我是 問 、起る。 今こ カン 1.30 # カン 我 <

とのは、</li

二百一、嗏帝經第十

略た 尊亦是の如く說きたまはず。喋帝比丘、今との識、縁に因るが故に起る。世尊無量の方便も すと。諸の比丘聞き已りて柴帝比丘の所に往至し問ひて曰く『蜂帝、汝實に是の如く說くや、我知 緣に因るが故に起り、緣有れば則ち生じ、緣無ければ則ち滅すと說きたまふ。喋帝比丘、汝速にこ 訶して曰く『汝この說を作すこと莫れ。 に知る、世尊是の如く法を説きたまふ、今この識往生して更に異らずと。』時に諸の比丘脈帝比丘を る、世尊是の如く法を説きたまふ、今この識往生して更に異らずと。』」原帝比丘答へて曰く『諸賢、我實 問ひて曰く、喋帝、 く法を説きたまふ、 比丘縣帝比丘をしてこの惡見を捨てしむること能はずして、坐より起ちて去り佛の所に往詣 て而も一向に說きぬ、『こはこれ真實にして餘は虚妄なり。』是の如くして再び三たびするも衆多の の悪見を捨つべし。」緊帯比丘諸の比丘の爲に訶せられ巳りて、かくの如き惡見、それを强力に執 世尊を誣謗すること莫れ。世尊を誣謗するは不善なり。世尊亦是の如く說きたまはす。喋帝比丘、 して更に異らずと。 に稽首し却きて一面 ふ、今この識往生して更に異らずと。 世尊、我等訶して曰く、 嗉帝比丘、汝この説を作すこと莫れ、 子是の如き悪見を生じぬ、我知る、世尊是の如く法を說きたまふ、今この職往 我が聞きしこと是の如 汝實に是の如く說くや、我知る、世尊是の如く法を說きたまふ、今この識往 今この識往生して更に異らずと。世尊、我等聞き己りて緊帝比丘の所に往詣 に坐し白して曰く『世尊、嗏帝比丘是の如き惡見を生ず、我知る、 L ある時 佛舎衞國 世尊を認誘すること莫れ。世尊を認誘するは不善なり。 に遊び勝林給孤獨園に在しぬ。その時 喋帝比丘雞和 生して更に異ら 世尊是 きたま 上佛足 0 生

> [1] M. 38, Mahā-t iphāganikhaya-sutta.

(卷五十四

聯

帝

經第十

宣傳し乃ち天人に至る。是の如く我が法善く説き發露し廣布して空缺有ること無く、流布し宣傳し 缺有ること無く、 至る。 天人に至る。是の如く我が法善く說き發露し廣布して容缺有ること無く、流布し宣傳し乃ち 我等神無く神所有無し。(有)我が法善く設き發露し廣布して空缺有ること無く、流布し宣 ること莫く害心を起すこと莫く、亦歡悅歡喜すること莫く、亦心樂しむこと莫るべ 數する者有るも、若しは恭敬し供養し禮事し尊重する者有るも、汝これに因りて亦當に に於て云何。彼の燥草枯木頗しこの 猾ほ今この く、流布し宣傳し乃ち天人に至る。著し我を信樂する有りて而も命終れば、皆菩處に生じ、 く、流布し宣傳し乃ち天人に至る。彼三結已に盡き婬怒癡薄く、一たび天上人間に往來するを得、 じてすなはち般 こと無く、流布し宣傳して乃ち天人に至る。若し五下分結盡くる有りて而も命終れ こと無く流布し宣傳 上人間 一たび往來し己りてすなはち苦邊を得。我が法善く說き發露し廣布して空缺有ること無く、流布 若し正智慧解脱して命終れば、 に往來 人に至る。 流布し宣傳し乃ち天人に至る。是の如く我が法善く說き發露し廣布して容缺有ること無 勝林門外の燥草枯木の如し。或は他人有りて持ち去り火に燒き意の用ふる所に隨 亦 歡喜すること莫く、亦心樂し去ること莫るべし。 の比丘答へて曰く『不なり世尊。』『是の如く著しは他人汝等を罵詈し過打 温槃 流布し宣傳して乃ち天に至る。是の如く我が法善く說き發露し廣布 七たび往來し已りてすなはち苦邊を得。我が法善く說き發露し 彼の三結已に盡き須陀洹を得て惡法に墮せず、定んで正覺に趣 し乃ち天人に至る。是の如く我が法善く說き發露し廣布して字缺有ること無 し、不退法を得てこの世に還らず。我が法善く說き發露し廣布して宗缺有るこ 念を作し、他人我を持ち去り火に焼き意の 彼有無窮なりと 施設せず。我が法善く說 所以者何。我等神無く神 き發露し廣布 廣布 刑 き極めて七たび天 ば、 Lo ふる して空缺有る 彼 所以者何 瞋恚憎嫉 し瞋恚 所に随 所 博し 0 上行餘 天人に 無 乃ち に生

し供養し

禮事し尊重する者有るも、

養し禮事し

生すべからす。是の如くして比丘聖智慧鏡あり。これを比丘堂を度り堂を過ぎ堂を破り門無く聖智 や。五下分結已に盡き已に知り、根本を拔絕し、打破してまた當に生すべからす。是の如くして比丘 根本を拔絶し打破してまた當に生すべからず。是の如くして比丘變を破るを得。 るや。無明の強已に知り、根本を救絶し打破してまた當に生すべからす。是の如くして比丘璽を度 慧鏡ありと謂ふ。是の如く正解脫し、如來、因提羅及び「天伊沙那有り、楚及び眷屬有り、彼求め 門無きを得。云何が比丘聖智素鏡ありや。我慢已に盡き已に知り、根本を拔絕し、打破 るを得。云何 らず。是の如くして比丘聻を過ぐるを得。云何が比丘墎を破るや。無窮の生死已に盡き已に知り、 依の識を得ること能はず、如來とれ梵、如來とれ冷、如來煩熱せず、如來とれ異ならずと、 が比丘蠻を過ぐるや。有愛已に盡き已に知り、根本を拔絕し打破してまた當に生すべ 云何が比丘門無 してまた當 17

【三】 天伊沙那(Isunā devā)。 「四dra)。帝釋天 たいふ。 「四dra)。帝釋天 たいふ。

瞋恚せず憎嫉せず、終に害心無し。者し人如來を罵詈し過打し瞋恚し責數する時如來の意云何。

來この念を作す、若し我本作す所本造る所の者、彼に因りてこの言を致すと。然も如來を罵詈し過打

來これに因りて以て悦を爲さず、以て歡喜を爲さず、心以て樂を爲さず。若し他人如來を恭敬 し瞋恚し貴數すれば、如來との意を作す。若し他人有りて如來を恭敬し供養し禮事し尊重すれば、

し供

れを致すと。若し他人有りて如來を恭敬し供養し禮事し尊重すれば、如來この意を作す。』こゝに於

尊重すれば、如來の意云何。如來との念を作す、著し我今知る所斷する所、彼に因りてと

比丘に告げたまはく『若しは他人、汝等を罵詈し過打し瞋恚し責數する者有るも、若

しは

汝等これに因りて亦當に賦美憎嫉すること英く害心を起

憂を說く。若し他人有りて如來を罵詈し如來を過打し、瞋恚して責數すれば、如來彼の處

に因り

T

所無く、彼實に衆生有りて斷滅壞を施設し、若しこの中我無くば說かず。彼の如來現法中に於

我是の如く說く。諸の沙門梵点我を誣謗し、虚妄の言にして置實ならず、沙門型曇御して施設する

て如來所

より 『不なり世尊。』世尊歎じて日はく『善き哉善き哉、 狂 無し。これ神・神所有得べからず施設すべからずと爲 見、 身を受けよ、 有の此見、 彼 所 我 0 せさるに 是の如く見ずし已りてすなはちこの世を受けず、この世を受けずし已りてすなはち く慧觀 が有に 腹を發 せず 5 受くべ 如 0) 想·所有 すべ 真を知 如くに非ざる 切 過去・未來・現在、或は內或は外、或は精或は應、或は妙或は不妙、或は近或は遠、 0 煙 区り 非ず我 恒 世 我が有に非ず我彼の有に非ず、 せさる てその カン 若しはい聞識知、 き所い身を[見]已るに、 梨吒比丘 W. 已的 らずっ 所有の身常住にして變易せず磨滅せざるの法の[如きを。] 汝等是の如き身を受くるを 磨滅 これを比丘曹 る。 至 の此見、 や。」比丘答 彼の有に非ず、 如真を てすなはち般涅槃を得、 せさるの 所有の此見、 40 比丘、具足して見及び見所相續を説 彼 本 知 0 伽陀婆梨爲りしが如し。」『 我が有に非ず、 る _-比丘答へて曰く『是の 法、 むしたり へて日 切 得る所、 我 (所)[著 彼 かい 亦これ神に非ずと、是の如く慧觀してその如真を知る。 とはこれ神、 堂を過ぎ 有 6_0 く『不なり世尊。』世尊歎じて日はく『善き哉善き哉。 常住に K し」比 切 觀する所意に思念する所、 非 我慧の有に 亦これ神に非ずと、 我 す の場を破り 生己に盡 丘 が有に 我 して變易せず磨 とはこれ世、 あり、 彼 0 如し世尊、 謂ふ所神 有 非ず我彼 また次に 非ず彼當に我無かるべく、 門無く聖智を鏡ありと謂 この K き姓行已に立ち所作已に 非ず、 ١ 六見處と くと爲すこと、 こはこれ我、 及び心中の有見處・結 六見處有り。云何が六と爲す。比丘 具足して見及び見所相 に因るが 0 减 亦これ 是の 有に非ず、 せざるの法なり 5 如く悲觀してその れ神と見ず、 故故 神 世より K に我有り、 復こ 猶は阿梨吒比丘本伽陀婆利 我常に後世 非ずと、 n 彼の 辦じ更に有を受けずと 30 Pop 當に有ならざるべく、 亦神 神に つちゃくしよし 云何 是 世 續 に至 所有と見ず、 を説くと爲すこ 比 恐怖無く、 非ずと、 あるべく、 如真を知 0 汝等 が比丘 如く 丘答 H 所有の 'n b 悲觀 彼い ば則 得 是 て日 は所 べから 塗を度 る。 0) ち我 0 如 0 如 7 世 所 有

に 此せるが如し。 に 此せるが如し。 汝等是の如きに依るを見、依るべき所を見、見已りて愛感を生世ず煩勞せず啼哭せず、

胸を椎たず

TOI H

たす狂癡を發せざるや。『比丘答へて曰く』不なり世尊。』世尊歎じて曰はく『善き哉善き哉、汝等是の

たす狂癡を發せされ。汝等受くる所受くべき所を見て變感を生ぜず何勞せず啼哭せず、

如きに依り、依るべき所を見、見已りて憂感を生ぜず煩勞せず啼哭せず、胸を椎だず狂癡を發せざれ。

己りて佛の所說を聞き善く受持し誦して則便ち默然たり。こゝに於て世尊諸の比丘を歎じて日はく 比丘、是の如く外に因りて恐怖無し。』その時比丘世尊を歎じて曰く『善き哉善き哉。』善き哉と歎じ べく意念すべし、比丘、多く行じて彼すなはち憂感せず煩勞せず啼哭せず、胸を椎たず狂癡を發せず。

『善き哉善き哉、比丘、是の如きを受け、受くべき所を受け已りて憂感を生ぜず煩勞せず啼哭

世

[八] 因外無恐怖(Bahid lhā

子

これ世、こは

は如來の弟子に遇ひ聰明にして智慧ありて而も善く言語し智慧を成就す。彼或は如來或

これ我、我當に後世あるべしと。彼是の如く見ず是の如く說かず。

或は如來

に遇

ひ或

では如来

12

切の自身を滅するが故に法を說き、一切の漏・一切の我・我所作を捨離し慢便を滅するが

ず、是の如く説かず、我斷壞してまた有らずと。所以者何。彼の比丘謂ふ所、

長夜に愛すべく樂ふ

所作を捨離し慢使を滅するが故に法を說く時、憂感せず煩勞せず啼哭せず、胸を椎たず狂癡を發 を說く。彼或は如來或は如來の弟子一切の自身を滅するが故に法を說き、一切の漏・一切の我

10 遇ひ或 れ神、 はくっ 是の しは る ひて日 ず、 因りて恐怖あり。』比丘世尊を敷じ已りてまた問ひて曰く『世尊、 ひて曰く『世尊、 ず * 如來の弟子、一 有らんと設くるもの 世尊答へて日はく『有り』比丘また間ひて日く『世尊、 に向け白して日 (1) 知る。 が故に注を說く。 如く慧觀してその如真を知る。ここへに於て一比丘あり、 恒に磨滅 胸を椎たず狂癡を發せず。比丘、是の如く內に因りて恐怖無し。』比丘世尊を歎じ已りてまた 如 彼或は昔時[我がものなりしもの][今]無く我[がもの]有らんと設くるもの[我]得ざらんと。 見聞識知 比丘 く見、是の如く説き、憂感し煩勞し啼哭し、 は如來の弟子に遇 こはこれ く『世尊、 云何が外に因りて恐怖有りや。一世尊答へて日はく『比丘は是の如く見是の如く説く、 彼 (6)所有 は是の如く見ず是の とざる法「なりと V) 切り 111 切我 の此見、 頗し外に因りて恐怖有る有りや。』世尊答へて曰はく『有り。』比丘 云何が內 < 得; 『世尊 が有 る所 彼或は如來、或は如來の弟子一切の自身を滅するが とはこれ我、 自身を滅するが故に法。 [我]得さらんと。 観ずる所、 ひ聰明に こはこれ に非ず、 に因りて恐怖有りや。』世尊答へて曰はく『比丘は是の如く見是の 頗し内に因りて恐怖有る有りや。」世尊答へて曰はく『有り。』比丘また問 する、]彼 如 我當に後世あるべしと。 神 我彼 く説かず、 して智慧ありて而も善く 意の思念する所、 彼是の如く見ず是の如く説かずして憂感せず煩勞せず 0 こはこれ の有に非ず、 .... 切我が有に非ず 説き、 彼或は昔時[我がものなりしもの今]無く、 世、 胸を推ちて而も狂癡を發す。 亦これ こはこれ我、 云何が内に因りて恐怖無きや。』 この 切の漏・一切の我・我所作を捨離 彼是 我彼 神に非 言語 坐より而も起ち偏に著衣を袒ぎ叉手を佛 世 より の有 し智慧を成就す。 D かせと 如く見是の如く說く。 頗し内に因りて恐怖無きありや。」 我當に後世 彼の世に至り、 に非ず、 是の如く慧觀 故に法を説き、 亦これ神に非ずと、 あるべく、 比丘、 彼の 彼或は如來、 また問 是の 世 世尊答へて日 し慢使を滅 L 或 してその 我「がもの 常に變 上り 一切の漏 は ひて曰く 如く内 ,啼哭 如 5 如 とはこ 或は 如真 來 < 易 1) IC 彼 說 世 世

高所、思念『見聞覺知する所、 意所、思念『見聞覺知する所、 意可、求むる所、心を以て思 意する所。」

無きことによる有恐怖(Ajjhatta-無きことによる有恐怖(Ajjhatta-

にかきことによる無恐怖。 にかきことによる無恐怖。

asati paritassanā)°

___(268)-

[11] 大見處 (Cha dithat-thānāni)。
[12] 彼一切非。我有'我非山彼有'、亦非。是細。(Etan ma-ma, ero 'ham amai, eso mo attā) 「そは吾が有、吾はそれなり、そは吾が我、」

0 -

称五十四

阿阿

飘

TE.

經

部九

偈他·因 林間 を受けてこの義を知る。彼の爲す所この法を知るに[在りて]この義を得、極苦を受けず亦疲勞せず。 他・因緣・撰錄・本起・此說・生處・廣解・未曾有法及び說義なり。 倒せずして善く受解するに因 法を解するを以つての故 るを求むるに[在りて]而 を反して廻り或は手足及び餘の支節に纆ふと雖も然も蜚すこと能はず。彼の人の爲す所蛇を取捉 極めて苦を受けず亦疲勞せず。所以者何。顚倒せずして法を受解するを以ての故に。譬へば若し る。 善く義及び文を受解す。彼顕倒せずして善く受解するに因るが故に、是の如く是の如く彼の法を知 く自ら疲勞す。所以者何。 けずしてこの しめんと欲し受けしめんと欲せざるや。猶ほ山水甚だ深く極めて廣く長流験疾にして多く漂ふ所 所以者何。 人蛇を捉ふるを得んと欲してすなはち行きて蛇を求むるが如し。彼蛇を求むる時手に鐵杖を執 してこの義を知り、唯解脫を受けてこの義を知る。彼の爲す所この法を知るに[在りて]この義を得 せしめ 彼自 に行きて極めて大なる蛇を見、先づ鐵杖を以て彼の蛇の頂を押へ手にその頭を捉 んと欲し受けしめんと欲せざるが故に。云何が我汝等が爲めに長夜に筏喩法を説き、寒拾 く正經・歌詠・記說・偈他・因緣・撰錄・本起・此說・生處・廣解・未曾有法及び說義 緣·撰錄 ら顚倒して受解するに因るが故に、是の如く是の如く役の法を知る。謂く正經・歌詠・記說 顚倒せずして法を呼 義 を知 ・本起・此說・生處・廣解・未曾有法及び說義 b 彼の爲す所この法を知るに[在りて而も]この義を得ず、 もこの義を得、極苦を受けず、亦疲勞せず。所以者何。彼善く蛇を取 に。是の如く或は族姓子有りて顧倒せずして善く義及び文を受解す。 彼顚倒して法を受解するを以ての故に。或は族姓子有りて顕倒 るが故に、是の如く是の如く彼の法を知る。謂く正經・歌詠・記說・偈 解するを以ての故に。我汝等が爲に長夜に なり。彼諍ひてこの義を知 彼諍はずしてこの義を知り、 後喩法を説かん。 但極苦を受け唐じ ななり。 200 0 彼の蛇尾 せずして 唯解脫 **乘拾** る 有

【10】 筏喻法(Kullūrama)。

D

その中紅無く亦橋樂無きが如し。或は人有り來りて而も彼の岸に於て事有り度らんと欲す。彼

(265)

L. 乾喩法 (Alagadama)。

(米五十四)河

21

吒經然九

11

きたまふっか は把炬 是の の人、 梨吒、 く『世 梨吒 て坐 かくの ま く『不なり。』世尊問 等亦是の如く我是の如く法を説き、 是の如く說くや、 如くして し遮三匝 き語を作 便 10 もて欲 如法 比 如く法を説きたまふを知 より 尊、我 汝云 世尊 欲 IT. きたまふ。 如 は毒蛇 如 は障 10 即 して而 せ、 起ちて 再び三た 普 欲は假借 欲は 向 何 質に知 ち佛の 思見、 0 ふかい が我是の 礙 に説かざるを、 世尊汝を呼 の如 去 世 有 も去り、 我等世尊是の如く法を説きたまふと知る。」世尊歎じて日はく『善き哉善き哉、諸 算 Lo る、世尊是の如く法を説きたまふ、 我知る、 所 1) そを强力に執して而も一 びするも、 h ひて日はく『汝等云何が我法を說くを知るや。』諸の比丘答 Na o を説 0 欲 D 17 我今當に諸の 如く法を說くを知 計 如 は 如しと説きたまふ。 把炬 びたまふと。ここ」に於て一 世尊欲 b 阿梨吒比丘の所に至りて即ち彼に きた し。世算欲は假借の 世 世尊是の 尊聞 る。 汝一向に說くや。 佛 世尊我等が如き阿梨匠比丘をしてこの悪見を捨てしむること能はずし 0 ま 足 は毒蛇の如しと説きたまふ。 如しと説きたまふ。 あの同 欲は障 き已りて一 IT 比丘 欲を行ぜば障礙無しと[説く]と知るや。」時 稽首 如く法を説きたまふ、 製化、汝速にこの悪見を捨つべしと。我等詞 b し却 臓有りと。 に問ふべし。」 欲は肉製の 向に説きぬ、こにこれ眞實にして餘は虚妄なりと。 比丘に告げたまはく『汝阿 如しと説きたまふ。欲は樹果の 汝何 きて 汝愚癡の 0 欲は火坑の如して 世尊欲は障礙有り 比丘世尊の教を受け即ち坐より 口 面 欲を行ぜば障礙無しと。」 如 より に坐 こ」に於て世尊諸の比 Lo 欲を行ぜば障 L して我是の 語げて曰く『世尊汝を呼びたまふ。』阿 欲は夢の 世尊 諸 87 の比丘共に訶するを聞 世尊問 欲 は肉類の 如し。 世尊欲 梨 と説きたまふ。 如く法を IE 礙無しと。 ひて日 比丘 如 L 世尊 は火坑の 如しと説 丘に問ひたまはく に諸 說 世尊訶 はく の所に往 世算 欲は て曰く『我等世 くよ 已りて、[なほ彼] 阿梨吒答 起ち佛足 Bn] 0 夢の 欲は樹 きた 欲は H カン 聞 如しと説きた して曰く一阿 梨化、 ば、 丘 き、 きる。 答 如 玉しつ 汝時に 果の って日 是の 骨鏁 汝 しと説 17 是の て日 稽首 思 算 欲 汝 如 (1) 如

【用】 中颚(Atthiknnkala)

「「大るもの、借物の意で たるもの、借物の意で をおい、一を加ぶ、毒蛇(巴利文蛇頂)が最後に出る外順 「おい」の二を加ぶ、毒蛇(巴利文・田の外順)が最後に出る外順

二百、阿梨吒經第九

を強力 知る、 本の この に知 ぜば障礙 に世尊 きたまはず。 障礙無しと。阿梨吒比丘我等に答へて曰く、諸賢、我實に知る、世尊是の如く法を說きたまふ、 るも紫多の にこの悪見を捨つべし。』阿梨吒比丘諸の比丘の爲めに訶せられ已りて[なほ彼]かくの如き悪見、そ れ、世尊を諏訪すれは不善なり。世尊亦是の如く説きたまはす。阿梨旺、欲は障礙有り。 し問 我が聞きしこと是 説を作す る、 諸 (力に執して而も一向に說きぬ こはとれ真實にして餘は虚妄なり。」是の如くして再び三たびす 伽陀婆梨是の如き悪見を生じぬ、 の比丘 佛足に ひて曰く、阿梨吒、汝實に是の如く說くや、我知る、世尊是の如く 是 111 尊是 世尊是の如く法を説きたまふ、欲を行ぜば障礙無しと。」諸の比丘阿梨吒を訶 無しと。世尊、我等訶して曰く、 0 It 如く法を説きたまふ、欲を行ぜば障礙無しと、 阿梨氏、欲は障礙有り。世尊無量の方便もて欲は障礙有りと說きたまふ。 聞き已りて阿梨吒比丘の所に往至し間ひて曰く『阿梨吒、汝實に是の如く說くや、 稽首し却きて一面に坐し白して曰く『世尊、阿梨吒比丘是の如き惡見を生じぬ、我知る 丘阿梨吒比丘をしてこの悪見を捨てしむること能はずして坐より起ちて去り佛 こと莫れ、 0) 如く法を説 0 如 世尊を誣謗すること莫れ。世尊を誣謗するは不善なり。 L きたまふ、欲を行ぜば障礙無しと。」時に阿梨吒答へて日く『諸賢、我實 あ る時 佛会衛國に遊び勝林給孤獨園 阿梨吒、 我知る、世尊是の如く法を説きたまふ、欲を行ぜば障礙 汝この説を作すこと莫れ、 世尊、我等聞き已りて阿梨吒比丘 に在しぬ。 法を説きたまふ、 その時 世尊を誣謗すること 世尊亦是の如く 阿梨吒比丘、 世緯無量の して曰く「汝 阿梨吒、 欲を行ぜ の所に 欲を行 0 所に 汝速 無し 往 我

> [|] M. 22, Alagaddüpama-sutta.

【二】阿梨巴(Aritiba)。

【三】 本伽陀婆梨(Gaddhabirpubba)。以前鷲ー馴丁もdbi-pubba)。以前鷲ー馴丁ものであつたの窓。 田する - 障礙あるに非ずと、 田する - 障礙あるに非ずと、 近四】 巴利文「世尊の障礙ののであつたの窓のであった。 はと示したまひしものを、受法と示したまひしものを、受法と示したまひしものを、受法と示した。

1014

(米

五十四)阿黎吒經第

74

所行、 大富樂 て日 りて身壌 からず。 丘、 水め 命 0 V 细 0 心終り を行 すっ 可 請 は 取 畜 我 所 法 h て)是の 最为 牧多 0) < 身 1) K 汝等が爲 づく。 (1) 妙 7 て還 但 潤愛 意の 衆人敬順 比 \$L L h 慧人の 多く 善處 意の 命終り 丘 行 < < T 口・意妙 錢財 然り 舌に嘗 佛 如き行 た善處 封月 潤 念ずる 愚疑 行じ 利治 唯 る所 0 錢 IC 法 州無量、諸 て還 食品 大長者 所 無 世 財 して と謂 説を 口 を得と。 を取りて 量 17 る 生. 人 を行じ、 ·意妙 彼 所 所たるべし。 極 一米穀豊盗し及び若干種の 至り天中に 彼 0) た善處に h (1) 3 具足 めて 方便 これ 聞 法を捨て智慧 の家、梵志大長者の家、 0 所 V) 比丘、 きて 中に 0) 0) 行 比丘、 潤愛、 畜牧多く封戸食巨米穀豐溢 多く錢財を得。 名譽有り大威德 8 味、 2 彼身妙 を行じ、 歌喜奉 7 生 至り天中に生ず。 7 \$7 若 彼 身に 智慧 生ずし 潤 應 この行甚だ少 の善處を説 意の善樂する 愛 10 L 行を行じ口・意妙行 Œ 當に 丘 覺 智慧の人 行 人 人 彼身 0 0 循ほ二人而 意の善樂 IT 3 法を説 具足 彼 法 愚疑 82 所 妙 彼この念を を IT 有 行 清 或 0) 取 b 居出 き善 人 して智慧人の法を說くと爲 4 比丘、 を行じ口・意妙 じ己 るべ する 3 Lo 時 0 多く おい 善處 處 生. 大長者の家及 法・智慧人の たまふと 活 謂く多く 彼これ 意に 所 U) ŋ 作すっ て若 人 さ (の) に博 を行 の具 より 事 當に是の如 0 及 を説き 细 彼 為す。 諸 愛する 來りて人間 これ 戲 あ 75 善樂なり る L 我田作 る 若 行 錢 する 所 眼 (1) 已りてこれ るなっ 法を が財を 行、 善 12 75 T 0) を行じ已 除 所多 世尊 が如 是の 樂な 色を 種 法、 知 然も 2 得 0 く學 せず、 0 0 b これ 00 る < 極 諸 見 告 如き家に 12 意 行最 す b 下 すべし。 K 人の念す 大富樂に (1) 5 0) T の行。」 の善處の 然も を善 耳 2 彼に 因 生し、 喜 意 4 17 凝 非さる b 活 \$ IT VC (1) 人の はく 生 2 處の樂と謂 す AL 我 V 聞 愛すべく最 佛 比丘 始 th ろ 具 若 る IC 人 L 0) 中 說是 有 所 7 樂 所 す 因 的 あ 所 L 智慧人 て是 縁り 錢 家有 これ 端 具 n b な h 0 比 財 0 2 IE K D 1) 为 始め て身壊 彼云 説く < 無 5 K n 如 を \$L 0 如き 白 IC 2 ば 21 極 何 法 0

中

阿

含

經

卷第五十三

~

自

著け、衣は火 を截り鼻を截り並 謂 若し他知 は 中に著 30 また次 け、 6 ば亦 は鐵虎の口 IC を裏みて焼き、 當に 彼 心に耳鼻を V) 智慧の人叉王の人種々に賊を治し 我を稱譽すべしと。これを智慧 若し無量の 中に置きて焼き、或は銅釜中に安じ或は鐵釜中に著けて煮、或は段々に截 截り、或は鬱々に割き、鬚を拔き髪を抜き或 或は沙壅草を以 善法を成就し、他人見已りて稱譽すれば、我亦この無量 いて火焼を の人現法中に於て身心則 纒ひ、或は鐵驢の 、謂く手を截り足を截り並に手足を截り、耳 腹中に は鬚髪を拔き、或は檻中に ち第 内れ、 0 或 喜樂を受くと の善法有り べは鐵猪 0 口 臺

第二の喜樂。

り、或は利又もて刺し、或は鈎を以て鈎け、或は鐵床に臥せしめて沸油を以て繞ぎ、或

第三の喜樂。

君

し時に

三 第四の喜樂。

意妙行を行じ、彼身妙行・口・意妙行を行じ已り

人現法中に於て身心則ち第三の

た作

し書を

L

恐怖を作し、歸命する所依怙する所、

我彼の菩處に至りて而

も悔を生ぜず、

悔を生

ぜず

し已りて賢に

して死

L

賢にして命終ると。

これを智慧の

受くと謂ふ。また次に彼の智慧の人身妙行を行じ口

て懸向

上に

在

b

C

彼との

念を作す、

こはこ

れ我

から

身妙

行·口

·意妙行

懸向

して

上

に在

我

本

0 於

彼その 循ほ師

時

K

りて高 たんと欲す。 疾病あり、 心則ち第二の

山の

影懸向

して地に在るが如し。

念を作す、

若し無量の悪不善の法を成就すれば、王知りて捉へ已り

きながら標頭に貫き、或はその首を梟すを見る。

て擣き、或は毒龍に蜇さしめ、或は

鞭を以て鞭ち或は杖を以て過ち或

なは棒 人は鐵臼

を

以

12

彼の

智慧の人見已りてすなはちこの

喜樂を受くと謂ふ。また次に彼の智慧の人身妙行を行じ口・意妙行を行じ、彼

的

て鐵杵

を以

の悪不善

0

法無

Lo

若

し王

知

らば終に是の如く我を苦治せざらん。

これを智慧 て是の如く考治

の人現法中

に於て身

す。

我

5

V)

或

では床

K

丛

臥

し或は榻に坐臥し或は地

に坐

臥

し、或は身に極苦甚重の苦を生じ乃

して上に在り。

時 至 心命斷

日

彼の有する

所の身妙行・口

・意妙行、彼その時に於て懸向

是の如く彼の有する所の身妙行・口・意妙行、

時に於て惡を作

多く

福を作し、

若し處有り悪を作さざれば、

凶暴ならず無理の

事を作さず、福

(259)

てこれ 既に彼に生じ已りて或は膳或は跛、或は臂肘短く或は身偏曲り或は左手を用ひ、悪色羊 餘の下賤の家、 簟、具足して愚癡の法を説きたまふと爲す。』世章告げて曰はく『云何が智慧の法なる。 ず、意の念する所に非す。 比丘、具足して愚癡の法を說くに非さるや。』 比丘答へて曰く『唯然り世 れ命終りて還 悪行を行じ口・意悪行を行じ、彼身悪行を行じ口・意思行を行じ已りてこれに因りこれに縁りて身壤 十 身を取りて烟屋中に倒懸す。彼との念を作す、我食せず飲せず、然も我始めて是の如き行を取りて するが如し。 を思ひ善説を説き善作を作す。こゝを以て智慧の人智慧と說く。若し智慧の人善思を思はず善説を思い。 して奴婢を失ひ妻子を失ひ、また己身を取りて烟屋中に倒懸す。比丘、謂くこの行行すべき所、身 く。云何が智慧の人思法中に於て身心則ち三種の喜樂を受くるや。智慧一人は或は所行有り或 説かず葬作を作さばれ 人三相の智慧標・智葉像有り。謂く智慧の人を成就し智慧を說く。云何が三と爲す。智慧の人は善思 の人は殺を斷じ殺・不與取・邪婬。妄言を離れ、乃至邪見を斷じて正見を得及び餘の無量の善法を成就 を作すを以ての故に、この智慧の人智慧と説く。智慧の人は現法中に於て身心則ち三種の喜樂を受 なはち奴婢を失ひ及び妻子を失ひ、また己身を取りて烟屋中に倒懸すと。 。若し無量の善法を成就すれば、他人見已りてすなはち之を稱譽す。 彼の智慧の人間 に因りこれ 他の爲に使はる。彼身惡行を行じ口・意惡行を行じ、彼身惡行を行じ口・意惡行を行 或は道巷に在り或は市中に在り或は四衢頭に「在り」て、智慧の人相應の事を說く。 た悪 彼に一人有り始めて是の如き行を取りすなはち奴婢を失ひ及び妻子を失ひ、また己の 弊惡貧窮にして飲食有ること少く、謂く食を得ること甚だ難き、是の如き家に生じ、 に繰りて身壊れ命終りて還た悪處に至り地獄の中に生す。猶ほ二人而も共 **遮に至り地獄の中に生す。比丘、この諸の行最も愛すべからず、實に樂ふべか** は、 應に智慧の人智慧と說くべからず。智慧の人善思を思ひ善說を說き善作 比丘 この行甚だ少く き已りてすな 面に 彼の智慧の に博戲 して酸 6 [E

01=

智慧の人。第一の喜樂。

中

しく甚 行を行 に至 南方より 小さく き木を 方便 命終り 食 h は 還た生じて 17 百年を過 を擧ぐ。 0 b 何 す。 至 中仁義 を得ること 0 H と爲すっ る。 比丘、 或 る。 すの 8 To 近難な 還 は 有りて 彼の高 T 7 來りて き木板 彼の 入 比 或 彼 比丘、 を行ぜず禮法 ぎ已り 口 謂く雞・猪・ 生 る 压 時 のの一世 生 ・意思行を行す。 人と爲 D を得 唯 退だ難 じて 生は 瞎 小 盗 (1) 意 龜北 て西 耐 0 循ほこ 中 木 愚 生 更に FL' 人 3 ~ 12 8 板 尊告げて日はく「 を説き畜 に生じ、 方 有り、 L と爲 は 於 方 唯 孔 Lo O なを行う ・狗・科・鳥・拘樓雑 て云 より より たび 相 亦復甚だ難 中 0 食職 に入 地その 彼云何と爲す。 0 但 孔 畜 何。 來り 來 久 頭 有り、 謂く屎不淨を食す。 風 せず妙善を行ぜずっ 生 生の 彼身悪行を行じ口・意悪 彼若 しく 0 るを得ん L な 0 より 學べ。 彼 T 爲 T 中水を満し、一階龜有り、 事を説 し家有 强 久 而 而 東 出 Lo 0 K 瞎龜の 比丘、 き しく 吹 8 6 風 7 かるし は 所以者 彼 きぬ。 (1) や。」比丘答 還 たび頭 謂く獄卒の家、工師の家・巧手の家・陶師の家、是の如 弱 甚 た 爲 物稜迦なり○ た生 n (1) 或時 ば、 きを食 難なり 頭寧 K TI _ 孔の 何。 頭 吹 然もこ かい じて人と爲らん 小姓下 3 瞎亀百年を過ぎ已りて東方より來り 彼の畜 不 これを寄生 を 力。 如 -舉 學 板 彼 この一孔 n へて日 لى 南風 くつ 移り の畜生 行を行 40 大は小を食す。 0 愚癡 既にして弊悪貧窮、 斋 生は 比 比 て南方 彼 彼 くっ 生 0 丘、 F: 爲 壽命 更に 板に入るを得 0 0 0 じ己り 0 0) 中仁義 苦具 苦と 是 世尊、 意に に吹 は 人は本の時 __ _-相食職 孔 孔 IC 百 0 極 千の歳 てこれ V 於 謂 如 0 力 至 大 に說くべ 比丘、 を行 板 板 n 或は入る て云 甚 る。 \$ 移 北 西 ل 難 或 はず 彼 風 風 りて西 何。 なり 比 K 食味に貧著せるを以 んや。上比 な 飲食有る 若し 因り 强 0 0 時 h V) 丘 カン 愚癡 を得 禮 爲 爲 膳 彼 0 0 寺 5 愚癡 法を行 彼い は弱 K K 方 龜 所 我 5 0 ず。 吹か 汝等 丘答 吹 瞎 0) to 白 ~ 以 \$2 人 力 至 年 7 20 龜 水上に小さく きを 者 V) 17 はず 而も 人或 畜生 な 縁り AL n る。 但 ^ (1) から 何 7 移 但 食 畜生 小 隨 過 頭 爲 時 妙 より 或 ぎ己 寧ろ 7 日 彼 亿 Ch 1) 久しく久 畜生 < 身壞 て身 き北 たび 唯苦有 T T 時 0) 無 出 諸 北 2 は 畜 -瞎 0 量 T 頭 0

り。盲龜浮木の喩。陪は盲

食の

香を

聞

きて即便ち彼に往趣するが如

V)

य्वा

に生じ、

謂く彼人の大小便の氣を聞

し衆生畜生

0)

1 1

に生じ、

謂く彼人の大小

便の氣を聞 し。是の如

高生の苦(2)、

身中

行す。 蟲と名づく。 生じ身中に長じ身中に死す。これを畜生の苦と謂ふ。 行じ口・意思行を行じ已りてこれに因りこれに繰りて身壊れ命終りて寄生の中に生じ、 苦なる。 云何と爲す。 何が畜生 中に生じ、謂く水中に生じ水中に長じ水中に死す。彼云何と爲す。 獄 唯苦有り。 謂く 彼身惡行 提鼻伽羅・提鼻[提鼻] 伽羅なり。 若し衆生畜生の中に生じ、 闇 苦なる。 愚癡 冥中に生じ闇冥中に長じ闇冥中に死す。 謂く地生蟲なり。 彼身惡行を行じ口・意惡行を行じ已りて これに因りこれに繰りて身壞れ命終りて 音 比丘、 を行じ口・意惡行を行じ已りてこれ 0 若し衆生 人は本の 若し 愚癡 畜 時食味に貧著せるを以て身悪行 愚癡の人は本の時食味に食著せるを以て身悪行を行じ、 生の中に生じ、 の人或時地獄より出 謂く身中に生じ身中に長じ身中に死す。彼云何と爲す。謂く瘡 愚癡の人は本の時食味に貪著せるを以て身惡行を行じ口・ 謂く彼闇冥中に生じ 10 で、畜生に生ぜば、畜生亦甚だ苦なり。比丘、 比丘、 これを寄生の苦と謂ふ。 因りこれに縁り 如何が畜生の苦なる。著し衆生 を行じ口 謂く無・摩竭無・顧墨 婆留 闇冥中に長じ闇冥中に死す。彼 て身壊れ命終りて畜生 意惡行を行す。 比丘、云何が畜生の 口·意惡行 調く 彼身 畜生の 思行 身中に 0 中 K 3 李

高生 苦田、 水中生C

= 無 婆留尼(\aruin) 廊 魚(M.kara)。海中

= 又は

生の

11

10

生じ謂く水中に生じ水中に長じ水中に死す。これを畜生の

し衆生畜生の中に生じ、謂く生草樹木を幽齧して食す。彼云何と爲す。謂く象・馬・駱

苦と謂

ふ。比丘、云何が

高生

び猪なり。愚癡の人は本の時食味に食著せるを以て身惡行を行じ口・意惡行を行

を行じ口・意思行を行じ已りてこれに因りこれに縁りて身壤れ命終りて畜生の中に生

を行ず。

駝花

随・鹿・水牛及

の苦なる。

ずの

彼身惡行

1

生草樹木を協器し

て食す。

これを畜

生の苦と謂ふ。比丘、

如何が畜生の

苦なる。

衆生

きて即ち走りて彼は往趣し彼の食を食す。

くして彼の食彼の食と說く。

是の如

く比丘、

猾ほ男女飲

きていち走りて彼に往趣し彼の食を食す。彼云

0

【三八】 寄生の苦(4)、草木食。 鑑」に作る。共に想像的怪魚 修羅經」にては「提鼻」を「帝 Timitimingala)。八卷「阿 Timingala)、提鼻提鼻伽羅 提鼻(Timi)。提鼻伽羅

寄生の苦(5)、 大小便食。

は方維 香、舌に嘗むる所 て乃至百千[歲]無量の苦極重の甚苦を受け終に死するを得ず、要ず當に惡不善の業盡くるに至るべ るを以てその身を倒擧し足上にし頭下にして以て釜中に著け、彼その中に於て或は上り或 を以てその身を倒擧し足上にし頭下にして以て釜中に著く。彼その中に於て或は上り或は下り、或 獄の苦なる。 に死するを得ず、要ず當に惡不善の業盡くるに至るべし。これを地獄の苦と謂ふ。比丘、云何が し。彼是の如く考治され苦痛逼迫し、歲數甚だ多くして乃至百千[歲]無量の苦極重の甚苦を受け終 し足を下せばその皮肉血即ちすなはち焼け蠹き、 中に生じ、 に悪不善 苦痛逼迫 苦し衆生彼 或は方維 が如し。 下より 意潤愛せず、 に至り、自體沫出して還たその身を煮る。猶ほ大豆・小豆・蘊豆・苦豆・芥子水多き釜中に著き、 是の如く衆生地獄の中に生じ、既に彼に生じ已りて斌卒手に捉へ鐵釜の洞然として俱熾な な rc めて火を然 至り、 既に中に生じ己りて獄卒火山の洞然として俱熾なるを以てそれをして上下せしめ、 の中に生じ、 地獄の苦と謂ふ。 歳敷甚だ多くして乃至百千[歳]無量の苦極重の甚舌を受け終に死するを得ず、 盡 くるに至るべし。これを地獄の苦と謂 の味い これ潤愛に非ず、意善樂せず、これ善樂に非ず。耳に聞く所の聲、 自體沫出 獄 し、 の中に生じ、既に彼に生じ已りて獄卒手に捉へ大鐵釜の洞然として俱熾なる 彼の豆中に於て或は上り或は下り、或は方維に至りて自ら沫し纏ひて煮る 既に彼に生じ己りて、若し限に色を見るも意はず可とせず、これ意可に非 身に覺る所 し還たその身を煮る。彼是の如く考治され苦痛逼迫し、歳數甚だ多くし 比丘、云何が地 の觸 獄の苦なる。彼の地 若し足を撃ぐる時はその \$ 比丘、云河が地獄の苦なる。衆生地獄 斌の中に獄有り、六更樂と名づく。 皮肉血還た生じて故 鼻に繋ぐ は 下り、 彼若 V) 地 如 3

二九 地獄の苦り、火山。

地獄の苦(10

大鐵釜。

が爲に無量の方便もて彼の地獄を說き地獄の事を說きね。然もこの地獄の苦具に說くべからず。但

潤愛せず、

これ潤

愛に非す。意善樂せず、これ善樂に非す。

これな

地獄

の苦と謂ふ。比丘、我汝等

意に知

る 所 の法

高ばず可とせず、

これ意可に非す、

意

芸苦を受け終に死するを得ず、要す當に悪不善の業盡くるに至るべし。これを地獄 職なるを以て仰向して臥せしめ、五縛を陀して治し南 手雨 足は鐵 獄の苦なる。衆生地獄の中に生じ、旣に彼に生じ已りて獄卒手に捉ふれば則ち鐡地の洞然として俱 に死するを得ず、要ず當に惡不善の業盡くるに至るべし。これを地獄の苦と謂ふ。比丘、云何が地 鋼を以てその口中に灌ぎ、屑を焼き舌を焼き断で節き咽を焼き心を焼き胃を焼きて身より 生じ、既に彼に生じじりて獄卒手を以てその頭皮を捉へ剝ぎ下して足に至り、足より皮を剝ぎ上り 不善の業盡くるに至るべし。これを地獄の苦と謂ふ。比丘、云何が地獄の苦なる。衆生地獄の中に 逼迫し、 伏せしめ、口より舌を出し百釘を以て張りて皺無く縮無か[らしむ。] 彼是の如く考治され(者 生じ、既に彼に生じ已りて獄卒手に捉ふれば則ち織地の洞然として倶熾なるを以てそれをして地 か[らしむ。] 猶ほ牛皮百釘を以て張りて皺無く縮無か[らしむる]が如し。是の如く衆生地獄 洞然として低熾なるを以てそれをして地に伏せしめ、口より舌を出し百釘を以て張りて皺無く 丘、云何が地獄の苦なる。衆生地獄の中に生じ、旣に彼に生じ已りて獄卒手に捉ふれば則ち鐵地の にその腹に釘け、彼是の如く考治され苦痛逼迫し、歳數甚だ多くして乃至百千[歲]無量の苦極重 づ。彼是の如く考治され苦痛逼迫し、歳數甚だ多くして乃至百千[歳]無量の苦極重の甚苦を受け終 苦と謂ふ。比丘、云何が地獄の苦なる。衆生地獄 てその頭に至り、則ち鐵車の洞然として俱熾なるを以て、以て車に縛著しすなはち鐵地の洞然として 量の苦極重の苦苦を受け終に死するを得ず、要ず當に惡不善の業盡くるに至るべし。これを地獄 倶熾なるに於て棄挽往來す。彼是の如く考治[され] 苦痛逼迫し、歳數甚だ多くして乃至百千[歳] 無 して倶熾なるを以て地 歳数甚だ多くして乃至百千[歳]無量の苦極重の甚苦を受け終に死するを得ず、要ず當に悪 に揚撲せしめ、また手に取りて自らその身に禮がしむ。彼是の如く考治され の中に生じ、既に彼に生じ己りて獄卒火の洞然と の苦と謂ふ。比 下り出 の中に ご苦痛 地獄の苦色、百釘。 地獄の苦行。 五總。

丸の洞然 鐵槍の洞然として倶熾なるを以 重の 痛逼迫 は四 極苦甚 らず譬 或は好く或 治 ふれ 5 極重の甚苦を受けて終に死するを得ず、 焼きて身 中に生じ、 に惡不善の 倍するも 矛刺を被 0 鐵鏘 50 して或 如きを取 比丘、云何 方と爲 ば則ち鐵い 甚苦を受けて終 0 比丘、云何 洞然として倶熾なるを以て强ひて坐上せしめ、 なり。 終に すべ として倶熾なるを以てそ は b 旣に は悪く、 業盡くるに至るべし。これを地獄の苦と謂ふ。比丘、云何が地獄の苦なる。 歳數甚だ多くして乃至百千[歳] h 八楞と作 1. て雪山 F 彼 相及ばず、 100 が 彼に生じ已りて獄卒手に 比 の洞然として俱熾なるを以てその身を これ らず h は團圓ならしめ、 丘、 から 出 地 地 彼是の如く考治され苦痛逼迫し、 し或 ・比方す づつ 獄の苦なる。 に死するを得ず。 IT 王に比するは、百倍千倍百千萬倍するも終に相及ばす、 狱 因 云何が地 数ふべ 彼是の では六 0 緣 一苦な ~ して身心惱 機と爲 力。 る。 如く考 て强ひ 獄 カン 5 衆生 或は高くし或は下げ、 ず、 0 0 5 衆生 口 し或は 苦なる。 ず算すべ 中に 治 地 要ず當に惡不善 但 て坐上せしめ、すなはち 極 獄の中 捉ふれば則ち鐵釿 雪山 地 要ず當に惡不善の業盡くるに至るべし。 され苦痛 重 獄 著け、 DA 一無量 0 衆生地獄 方と爲 からず、譬喩すべからず 0 憂苦を受くる 王 中 極 K 0) 逼迫 生じ、 に生じ、 層を焼き舌を焼き齗を焼き咽を焼 苦 大甚 L 極 歳敷甚だ多くして乃至百千[歳] 研治 し、歳數甚だ多くして乃至百千「歳 0 の主霊くるに至るべし。 重の甚苦を受けて終に 大なり。 すなはち鐵鉗を以てその 或は團圓 中に生じ、 或は好く或は悪く、彼是の如 既に彼に生じ已りて獄卒手に捉ふれ 既に彼に生じ己り の洞然として仏職なるを以てその身を 8 して或は 地獄 是の 織針を以てその なら 0 苦 既に彼に 如 八楞と作 1 比 比此 く比 8 方すべ す Fr. て獄 或は高くし或は 死するを得 生じ已り 製ふべ n これ し、或 若し ば、 からず。 り口を針開 これを地 口 卒手に捉 き心を焼 を地 は な 百 5 力》 針開 て獄卒手 く考治され 六楞と爲 倍 らず算す 0 無量の苦・極 衆生 但地獄 人一 」無量の すい 獄の苦と謂 T ふれ 獄の 倍 し則ち 要す 則 き胃 ば則ち 地斌 日三 百 苦と 4 ば し或 ic 千萬 0 則 鐵了 斫 捉: 力。

】 八楞は八角なり。

獄

*鐵鉗(蝦製のはさみ)。 ・ 遺植

【三】地獄の苦生、鐵路

0

王

かい Ш

比丘、 からか

石子

の猶ほ小

算す 若し我

す響喩

猴ほ小

D.

0

加

かきた

取

1) て雪山 10

刺す。

彼の人故の[ごとく]活く。

0)

罪を治し朝に百矛を以て刺せと。王の人教を受けてすなはち將の去りて治し、朝に

刹利頂生王間ひて曰く、

比

現すべし。比丘、

循ほ王

この脱れ

人罪有り。

顧

はくは天王治しまた

~ 20

刹利頂生王告げて日

く、

汝等將

る

に詣り白して曰く、

丘また間ひて曰く『世尊、喩を以てその義を現し得べきや。』世尊答へて曰はく『亦喩を以てその

の人、験を收むるが如し。送りて刹利頂生王の所

彼の人故い[ごとく]活くと。

刹利頂

生王ま

た

告げ

て日

く、汝等去りて日中に

また百

矛を以

て刺

せ

刹利頂生王また問

刹利

頂生王

また皆

彼の人云何と。王の人答へ

て曰く、天王、

百矛を以て 去りてこの

にては「拳大の石」

石子の循ほ小豆の如きを

答へて曰く『見

一日三百矛刺を受

7

日く、

天王

て完

念ずべか 答へて日はく『比丘、 これ 疑の 於て 坐臥 悪處に至 の悪處に至 凶暴を作 る所の身悪行・口・意悪 行を行じ意悪行を行ず。 はちこの念を作す、若し無量 は棒を以て打ち、或は活きながら標頭に貫き、或はその首を梟すを見、 亦この無量の悪不善の法有り。 比丘有り、 々に截り、 口·意惡行懸向 懸向が 地 人現 を行 これを愚疑 に坐 して身に極苦甚苦を生じ乃至命斷たんと欲し、彼の有する所の身悪行・口・意思行、 獄を説 法中に於て身心則ち第三の憂苦を受くと謂ふ。また次に彼の愚疑の人身惡行を行じ口・意 6 ず。 して上に在り。 せしめ する 地 つとい 即ち坐より起ち偏に 彼身悪行を行 0 或 は利り 0 0 て鐵杵を以て擣き、 人現 所以者何。 これより悔を生じ、悔を生じ已りて不善にして死し不善にして命終る。これを愚 事を作し、 中に生 して上に在り。我本の時に於て福を作さず多く惡を作しぬ。若し處有れ この説を作し、一向に愛すべからず樂ふべからず意然ずべからずと「説かば」、 受もて刺し、或は鉤を以て鉤け、或は鐵床に臥せしめて沸油を以て澆ぎ、 地獄 行、 法中に於て身心則ち第二の憂苦を受くと謂ふ。また ずの 猶ほ哺 彼若し時に疾病ありて苦を受け、或は床に坐臥 1111 じ口・意悪行を行じ已りてこれに因りこれに緣りて身壞れ 彼その時に於て懸向 霊 く說くべからず。 彼の地獄は一向に愛すべからず樂ふべからず意念ずべからず。こその 既に彼に生じ已りて苦報を受け、一向に愛すべからず樂ふべからず意 福を作さず善を作さず恐怖を作さず、歸命する所、依怙する 0 悪不善 若し王知らば亦當に我を苦治し考[治]すること是の 時 著衣を袒ぎ叉手を佛に向け白 K 或は毒龍に蜇さしめ、或は鞭を以て鞭ち或は杖を以て撾 日下りて高山 の法を成就すれ して上に在り。 謂ふ所の地獄の苦、比丘、 0 影懸向して地に在るが如し は、 王知りて捉 して日 彼この念を作す、 < 已りて是の 彼の愚疑の人見已りてすな し或 世尊、 但地獄の苦唯苦有り。」 は構に 次に彼の愚癡の人身悪 地獄 とは 是の如く彼 如く () 如 坐 べく考治す。 苦云何。」世尊 命終りて必ず これ 队 彼その し或 なる 所、 ば、 我が身悪 は地 ち、 (1) 我彼 有す 時 時 K

【五】第三の憂苦。

【六】 第四の憂苦(死後)。

《七】 一向不可爱。一向不可樂。一向不可意念(Ekantaeniit)a, ekantaakanta, ekanta amanāja)

百九十九、

癡慧地經

第八

告げたまはく『我今汝が爲に愚癡の法・智慧の法を説かん。諦かに聴け、諦かに聴きて、善く之を思 さどれば、應に愚擬の人愚癡を説くべからず。愚癡の人悪思を思ひ悪説を説き悪作を作すを以ての 念せよ。』はに諸の比丘教を受けて而も聴きぬ。佛言はく『云何が愚癡の法なる。愚癡の人三相の愚 我が聞きしこと是の如し。ある時佛舎衞國に遊び滕林給孤獨園に在しぬ。その時世尊諸の比丘に 愚擬像有り。愚擬を成就するの人愚癡を說くと謂ふ。云何が三と爲す。愚癡の人惡思を思ひ gutta.

klaum, nimitta jadana)

THE L 恩嶷の人、第一の憂苦、

成就

不興取・行邪姪。妄言乃至邪見あり、及び餘の無量の惡不善の法を成就す。若し無量の惡不善の法を 或は道巷に在り或は市中に在り或は四倫頭に「在りて」愚癡人相應の事を說く。愚疑の人は、殺生、 云何が愚癡の人身心に則ち三種の憂苦を受くるや、愚癡の人は或は所行有り、或は聚會して坐し、 故に、こくを以て愚癡の人愚癡を說く。彼の愚癡の人現法中に於て身心に則ち三種の憂苦を受く。

す、若し無量の悪不善の法を成就し、他人見已りてその悪を説かば、我亦この無量の悪不善の法有

すれば、他人見已りてすなはちその惡を說く。彼の愚癡の人聞き已りてすなはちとの念を作

若し他知らば亦當に我が惡を說くべしと。これが愚癡の人現法中に於て身心則ち第一の憂苦を

紀五十三)旋縣地經第八

は鐵猪の口中に著け或は鐵虎の口中に置きて燒き、或は銅絲中に安じ或は鐵絲中に著けて煮、或は き、或は檻甲に著き衣は火を襲みて焼き、或は沙壅草を以て火焼を纏ひ、或は戀職の腹甲に内れ或 手足を被り、耳を被り鼻で織り並に耳鼻を被の、或は黴々に割き、鬚を披き髪を披き或は鬚髪を拔ります。 受くと謂ふ。また次に彼の愚疑の人又王の人罪人を吸捉し種々苦治し、謂く手を截り足を截り並に

疾・無上速疾を得、王乘に中り王稟を受食し、王象と稱説すべきが如し。是の如く阿奇舍那、著し 82 御せずして命終れば、調御せずして命終ると説く。阿奇含那、少き野象善く調御して死せば、善く調 請すべく敬すべく重んずべく、實に供養すべく、一切天人の良福田爲り。阿奇会那、少き野象調御 上息・最上息を得、 聖弟子如來に隨ひて能く堪忍すれば、彼その時に於て調御し善く調御し、上調御・最上調御 止め無垢無穢、呼ぶべく語すべく敬すべく重んすべく、實に供養すべく一切天人の良福田爲り。 く堪耐す。阿奇舎那、若し聖弟子如來に隨ひて能く堪忍すれば、彼その時に於て調御し善く調御 子善く調御して命終れば、善く調御して命終ると説き、中老の聖弟子善く調御して命終れば、善く 御して死すと説き、中老の野家善く調[御]して死せば、善く調御して死すと説く阿奇舍那少き聖 せずして死せば、調御せずして死すと説き、中老の野象調御せずして死せば、調御 し、上調御最上調御を得、上息・最上息を得、諸の曲悪・恐怖・愚矮・及び諫韶を除き清淨にして塵を して命終ると說く。』佛說是の如し、沙彌阿夷那和提及び諸の比丘佛の所說を聞きて歡喜奉行し 阿奇合那、少言聖弟子調御せずして命終れば、調御せずして命終ると說き、中老の聖弟 猶ほ野家能く堪忍すれば、彼その時に於て調御し善く 調御し上調御を得、最上調御・上速 諸の曲悪・恐怖・愚癡及び諛韶を除き、清淨にして塵を止め無垢無穢、呼ぶべく せずして死すと 子調

(250)

に随 て移動 す。是の如くして野 那、若し聖弟子內身を觀じて身の如くにして欲相應の念を念ぜず、乃至覺・心・法を觀じて[覺・心・]法 はれ、臥起・去然・取 如くして聖弟子如來の教に隨ふ。阿奇舍那、 應の念を念ぜず、乃至覺・心・法を觀じて[覺・心・]法の如くにして非法相應の念を念ぜされば、是 當に內身を觀じて身の如くにして欲相應の念を念ずること莫く、乃至覺・心・法を觀じて[覺・心・]法 めて苦痛 如來に隨ひて住して移動せず。若し 欲を離れ惡不善の法を離れ、[乃至]第四禪で得、成就して遊ぶに至れば、是の如くして聖弟 Ch して遊ぶに至るべしと。著し聖弟子欲を離れ惡不善の法を離れ、[乃至]第四禪を得成就して遊ぶ の如くにして非法相應の念を念ぜされば是の如くして聖弟子如來の教に隨ふ。著し聖弟子如來 亦 て移動せざる時、 能くこれを忍び、 ひて住して移動せず。彼その時に於て刀・楯・精・鉾・轅・斧・鉞・喚呼・高聲を忍び、若し螺を嘯 くにして非 鼓を撃ち鏡を椎つも皆能く堪任するが如し、是の如く阿奇金那、 ば、 せされ 是の如くして聖弟子則ち如來に隨ひ住して移動せず。 を爲し命絶えんと欲するに至るも諸の不可樂皆能く堪耐す。阿奇食那、猶ほ野象調象師に 如 は 來また更に比丘を調御し、汝當に欲を離れ惡不善の法を離れ、[乃至]第四禪を得、成就 法 彼その 相應の念を念すること莫るべしと。若し聖弟子内身を觀じて身の如くにして欲相 前脚を擧げず亦後脚を動 象調象師に隨ひて住して移動せざるがごとし。是の如く阿奇会那、若し聖弟 捨・屈伸すれば、是の如くして野象調象師の教に隨ふが如し。是の如く阿奇舍 身諸の疾に遇ひ極め一苦痛を爲し命絶えんと欲するに至るも、諸の不可樂皆 H.F に於て則ち能く飢渴・寒熱・蚊虻・蠅・蚤・風日の 聖弟子如來に隨ひて住して移動せざれば、彼その時に於 猶ほ野象の調象師よりして則ち柔軟可愛の言を以て向 カン さず、 兩些·兩脇·尾脊·頭額·耳 杖亦能く之を忍び、身諸 阿奇含那、 若し聖弟子如來に隨ひて住し 温る所を堪忍 術ほ野な 牙及び鼻皆動搖 幼 調象 の疾に遇ひ極 師 恶 の治 學種杖 て則ち 子则 K 0

露地 上速疾・無上速疾を得て王乘に中り < 利利頂生王の教を受け已りて極大の杖を持ちて右肩上に著け野象の所に往 ふ意を を觀じて「覺・心・」法の如くなれば、この四念處謂く賢聖弟子の心中に在りてその心を繋縛し家を 覺・心・法を觀じて「覺・心・」法の如くなるべしと。若し聖弟子內身を觀じて身の如く、乃至覺・心・法 淨を護り、 L 那、是の如く天及び人貪欲樂著すれば、 りて鬚髪を す。彼の說く て遊び、 彼この世・天及び魔・梵・沙門・梵志に於て人より天に至るまで、自ら知り自ら覺り自ら作證し成就 如 その時に於て刃・桶・矟・鉾・戟 象の 來世 堪忍す。 汝當に身及び命 に在り。 頸に繋ぎて野を樂ふ意を制し野の欲念を除 制 に出で無所著・等正覺・明 行成 爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして佛衆補と號 彼法を説きて初 し家の欲念を除き家の疲勞を止 剃除 口 意及び命清淨を護れ 猾ほ王 所の法を居士の子聞き、 袈裟衣を著け至信に家を捨て家無くして學道 の野象能く 清 浄を の野 浄を護るべし。當に口意及び命清淨を護るべしと。 象の め妙・中でろ妙・竟り亦妙にして義有り文有り具足し ごとしつ 堪烈すれば、彼その時に於て調御し善く調御し上 斧·鉞、 ば、 王廩を受食 是の野象貪欲樂著すれば、 居士の子聞き已りて如來所說の法を信ずるを得、 喚呼高撃を忍び、若し螺を嘯吹し鼓を撃う鐘を推 如來また比丘 め、 五欲色聲香味觸に在りと謂ふ。 正法を樂ひ聖戒を修習せしむ。 き野 し王象と稱説すべし。是の如く阿 を調御し、 疲勞を止め、 汝當に內身を觀じて身の す。 林 中に在 阿奇舍那、 村邑を樂ひ人間に習愛せしむ 如來初始め りと き、杖を以 若し 阿 清淨に 一調ふが その時聖弟子出 奇含那、 關 聖弟子身及び命清 御を得、最上調御 て彼の比 して梵行を 奇舍那若し時 て地 如く、 猶 如 彼信を得己 つも、 さいじやうでうつ 1 に著け、 は調象師 阿奇合 丘 乃至 無現 を御

ga)3 「王の受用するもの」の意で mnoter、と器すこ王の富 A trie to bis royal 意。Ford Chalmers は巴利語 王の扶持米を受くるの

「阿修羅經」本文及び註「〇」 を見よ。

て身

の如

(

乃至覺・心・法を觀じて「覺・心・」法の如くなれば、彼の如來また更に比丘を調御し、

正法を樂ひ聖戒を修習せしむ。

聖弟子內身を觀じ

ふ意を制 るがごとしる

是の

如く阿

奇舍那、

この

四念處、

謂く賢聖弟子の

心中に

在りてその心を繋縛

し家を樂

0

し家の欲念を除き家の疲勞を止め、

野象 露地 捕象師 來し、得已ら ざる時 臥起·去來·取拾·屈申す。 象師 て出 前に在りて立たしめ、 を受くれば、 取捨屈申すれば、 にこの野 て移動せざらしめ、汝を治して動揺すること勿らしむと。若し彼 人をして鉤を に繋在 善調象師 で」 すなはちこの念を作す、 項を繋ぎて野を樂ふい 野 象を調し、伏して善調象たらしむべし。善調し己らば還り來りて我に白 欲知無く欲見無く欲覺無きは、この地王菓子知らんは、見んは終にこの處無し。阿奇合 象師 前脚を學げず亦後脚を動 利利頂生王に しな。 の教を受け出りて極大の杖を持ちて右肩上に著け、 t|1 し彼の野泉 地 捉へてそ 先づ飲食を與 12 ば我 に隨ひて住 落調象師 K 在 在りて大野象を見、見已りて捉へて王象の項に繋著しぬ。 是の 天王 bo に白せと。 彼の 語調 の意 则 如 0) 頭 ち 象師より初めて飲食を受くれば、 くして野象調象師の教に隨ふ。阿奇舍那、若し 若し彼の野象調象師よりして則ち柔軟可愛の言を以て向はれ、臥起・去來 して移動 捕褒師有りき。王之に告げて日 前の同時 捕象師還 象師手に鋒鉾 上に騎らしめ、 10 今この 意を制し野の欲念を除き野の疲勞を止め、 時に揃 ぬ。阿奇倉那、若し彼の野象調象師より初めて飲食を受くれば、善調 鲚 ひたまへと。 せず かい こさず 脚・後脚・爾陛・爾脇・尾脊・頭額・耳牙を縛し及びその 野家必ず生活するを得 象 りて刹利頂生王の 師王 兩胜 SH! を執り野象の 衆多い の教を受け己りて即ち王象に乗り 奇合那 利利 一两脇 人をして刀・楯・椎・鉾・戟・斧・銭 頂 ·尾 若し彼の野象調像 生王 作·明 前に在り 所に許り白して日 聞 善調象師則ち柔軟可愛の言を以て向ひ、 ん。 き已りて告げて日 く、汝捕象 额中 野象 て前 所以者何。この野 子及び 0 野象調象 4) の所に往 とい 師 師 に暗 村邑を樂ひ人間 1 學指動搖 彼の野象調象師 我が為に野象を捕取し料 語を作す、 彼の時王象、 師の く、 天王、 ひて移動せざれば 里戶 き杖を以て地 林 大象初 善調象 せず 治 せと。こゝに於て 中に往 10 己に野 從ひて移動 我今汝を治 是の 鼻を縛 より 師、 きぬ よりし に習愛せし 野泉を將る 象を ちて而 に著け、 411 飲 汝今速 彼の C. L

-(217)

調御、 じ欲 如くこれ 2 に於て二 王童子耆 く欲見無 調 RA! 調 婆先那常 く傅覺 奇含那 すべ 欲愛い 御 調御し善く 調御す からざるも 0 爲 きは jt. に欲を行 t 12 食 ~ 調御すべきもの、この調味・調地御・御事を受けんは、 かい 5 は こらず、 ず。 い、この未調・未調地・未調御・御事を受けんは、 0 九 地 王童子耆婆先那 阿 欲 王 二調御、 奇含那 重 0 子知ら 爲 に焼か t 御調御すべし。 循注四調御·象調御·馬調御·牛 んは、見んは、 云何 \$L かい 得 し地欲を斷じ欲愛を斷じ、欲恒 ん。 阿奇含那 終にこの處無し。 欲を行じ欲に著し 意 10 調御・人調御 於て 欲 必ずこの 終にこの 所以者何。 愛 云 何。 0 熱を斷じ、欲 爲 處無 處 のごとし。 K 一奇合那 5 0 欲 1 1 0)

> 四調御 0

石山上人下人の陰。

虚なら 八山

我本山の障礙する所と爲

るが この

故に見ざりしの

みとの

是の

如 は

く阿

奇

合那止 と為

王童

子耆婆先那

何

が得ん。欲を行じ欲に著し欲愛の爲に食はれ欲の爲に燒かれ、若し地欲を斷じ欲愛を斷じ欲頃

華池·長流·河

水有るを見

るやと。彼の

人答 り己

へて曰く、

今始めて見ると。

また彼

0)

人に問 ·園觀·林

ひて日

4

處無

Lo

今また見ると言

30

何の謂

す

やとつ むるも、

彼

0

人答

7

日

人を捉

速疾

将ゐて石

Ш

上

に上り到

りて問

ひて

日く、

汝

Ш

0 邊に好 山上の

き平

地

木·清泉·

清泉・華池・長流・河水有らんは、

長流・河水有るを見るやと。山下の人答へて曰く、若し我山を見るに彼の邊に好き平地・園觀・林木・

終にこの處無しと。

こ」に於て石

人疾に疾に來下

山

く山

第二人の者山

下に依住

す。

石山上の

人石山

0

邊に好き平地・園 觀・林木・清泉・華池・長はり、 からら かんくれん りんちく しゃうせんけ あっちき 正に見んと欲する者、彼の中の一人速疾

流・河水有るを見、

山上の人見已りて山

下の

人に語ぐ、

汝山

0

邊に好る

き平地・園觀・林

木·清

泉

乖

舍那、

去

る

こと遠か 終にこの

らずして大い 處無

石山有るがごとし。缺無

<

穿無

く實にし

て而も

L

所以

者何

0

阿奇含那、

王童子

耆婆先那常

IC

欲を行

阿奇

堅固 猶

不動 ほ村

にして都

合して一と爲る。或は二人有り、

子知らん

見んは、

為に

焼か

22

地

欲を断じ欲愛を斷じ欲

煩

熱を斷じ、

欲知

無く欲見無く欲覺無きは、

5

地 n

Ŧ.

童

食

は

るも、

一かることを制憶せよい

tā)o E givessina)。沙彌圖夷那和提 thasutam yathai ariyattam) 聞きたる通り、學びたる通り

九 九九九

御

地

超 gris

出すべ を與 婆離、 慢を行ずべ 應に憶すべきは卽ち憶し、應に根本より治すべきは卽ち根本より治し、應に騙出すべきは卽ち驅出 は 自 1/11 亦罪有り。 すべきは即ち擯し、廳に憶すべきは即ち憶し、應に根本より治すべきは即ち根本より治し、 嶷律を與 べきは即ち面前律を與へ、應に憶律を與ふべきは即ち憶律を與へ、應に不癡律を與ふべきは即ち不 して衆亦罪無し。優婆離、 即 一發露律を與ふべきは即ち自發露律を與へ、應に君律を與ふべきは即ち君律を與へ、應に責數すべ 律の業に 應に 應に責數すべきは即ち責數 ち責數し、 きは 汝當に是の如く學すべし。」佛說是の如し。尊者優婆離及び諸 不慢を行ずべきは即ち不慢を行じ、 應に憶律を與ふべきは即ち憶律を與へ、應に不癡律を與ふべきは即ち不癡律を與 優婆離、若し比丘衆共に和合し、所作業に隨ひて即ちこの業を説けば、 きを而 即ち驅出 して衆亦罪無し。 應に自發演律を與 應に下置すべきは即ち下置し、應に擧すべきは即ち擧し、應に擯すべきは即ち擯し、 も治 し應に 隠に 汝當に所 不慢を行ずべきは即ち不慢を行 優婆離、 治すべきに而も不慢を行ぜば、これ不如法の業、 \$ 作業に 應に下置すべきは即ち下置し、應に擧すべきは即ち擧し、應に きは即ち自發露律を與へ、應に君律を與ふべ 若し比 階 應に治すべきは即ち治せば、これ如法の ひて即ちこの業を説くシ學すべし。 丘衆共に和合 ١ ال 應 應 10 面 の比丘佛の所説を聞きて歡喜奉 IC 治すべ 前律を與 きは即ち治する者、 不如 کم 應に きは即ち ~ これ きは 律の業 業、 面前 卽 如法 如 律 律 10 力 應に して 律を與 を 面 0 U) 業に 前 與ふ 驅 擯

百九十八、調御地經第七

提亦王会城に遊 が聞きし び無事處に在りて禪屋中に住しぬ。 の如如 10 ある時佛王舎城に遊び竹林迦蘭陀園 彼の時 王の 童子香婆先那中後に仿住 に在しぬ。その 時沙爾阿夷那 し沙彌阿 和。

> 【二】 M. 125, Dantabhümirutta. 【二】 沙彌阿夷那和提(Aci-

na rajakumara)

ravanto samanadesa)

至了 童子者婆先州(Jayanao

H

せば、

これ

不

如法 丘衆共

0

業、 10

不如 合し、

律

0)

業

10

して衆亦罪

有り

優婆離、

者し比丘衆共に和

合し、

應に

不 腿 如法

0

不如律の

業にして衆亦罪有り。

優婆離、

若し比丘衆共に和合し、

應に撃すべきを叫も

優婆雕、

も舉すれば、これ不如法の業、不如律の業にして衆亦罪有り。

應に擯すべきを而

如律

業に

して衆亦罪有

優婆離、

若し比丘

衆共に和合し、 きに 優婆離、

應に

應に

顯

川すべきを

mi 1)

根本より治すれば、これ不如法の業、

不如律の業にして衆亦罪有 根本より治すべきを、

芳し比

和 \$

應に賜

H

すべきに

而

不慢を行じ、

應に

不慢を

ずべきを而

8 bo ふべきを而

も根本より治し、

應に根本より治すべ

mj

も憶「律」

與

ふれ

ば、

これ

不

如法

0)

而多

れ不

如

法

0

不如律の業にして衆亦罪有り。

Jr.

衆共

に和

合

應

に擯すべ

きに

m

も憶[律]を與

^

應に憶[律

エ

與

~ . s.

古

を而も指

せば、

若し比丘衆共に和合し、

應に憶[律]を則

治し、應に根本より治すべき者に而も憶[律]を與ふれば、これ如法の業、如 衆共に和合し、應に君[律]を與ふべき者を而も、實數し、應に實數すべき者に而も君[律]を與 異業を作し異業を説かば、これ不如法の業、不如律の業にして宗称罪行り。 法の業、如律の業なりや。』世尊答へて日はく『不なり優婆離。』世尊優婆離また問ひて日く『 和合し、 業なりや。『世尊答へて日はく『不なり優婆離。』世尊優婆離また問ひて曰く『世尊、著し比丘衆共に より治すべき者を而も、 優婆離また 學すれば、 問ひて曰く『世尊、若し比丘衆共に和合し、應に擧すべき者を而も「擯し、應に擯すべき者を而 く『世尊 れ如法の業、如律の業なりや。」世尊答へて日はく『不なり優婆離、優婆離、 し比丘衆共に和合し、 へて日はく『不なり優婆離。』尊者優婆離また問ひて日く『世尊、若し比丘衆共に和合し、 べき者を而も捕すれば、これ如法の業、如律の業なりや。』世尊答へて曰はく『不なり優婆離。』尊者 ひて曰く『世尊、 下置すれば、 ひて曰く『世尊、 ば、これ如法の 應に騙出すべき者に而も 問 これ如法の業、 これ如法の業、 若し比丘 これ ひて曰く『世尊、 若し比丘衆共に和合し、 若し比丘衆共に和合し、應に下置すべき者を而も擧し、 如法の業、 如律の業なりや。」世尊答へて曰はく『不なり優婆離。』尊者優婆離また問 衆共に和合し、 應に不慢を行ずべき者を而も いいにはいる。 如律の業なりや。」世尊答へて日はく『不なり優婆離。』尊者優婆離また問 如律の業なりや。』世尊答へて日はく『不なり優婆離。』尊者優婆離また問 如律の業なりや。』世尊答へて日はく『不なり優婆離。』尊者優婆離また 若し比丘衆共に和 不慢を行じ、應に不慢を行すべき者を而も騙出すれば、これ 應に驅出すべき者を而も根本より治せば、これ如 應に責數すべき者を而も 應に擯すべき者に而も憶[律]を與へ、應に憶[律]を與 合し、 治し應に治すべき者に而も不慢を行ぜば、と 應に憶[律]を與ふべき者を而 下置し、應に下置すべき者を而 應に 若し比 優婆離、若し比丘衆共に 律の業なりや。」世尊答 學すべき者を 丘衆共に和合 法 0 業、 根本上り 世尊、 應に ひて日 如律 根 而 も責 S. di 若 3 如

> 責(四分律) 責(四分律)

(四分律)。

【图】磷(Ukkhepuniya)。

【語】 擯 (Fabbījanīya) = 擯 田、擯閘、願遣。

律)。 (IK】從根本治(Mūlīya patiknssana) =本日治(四分

利婆沙(四分律)。

[1.2] 不慢 (Mānatta)=陳那 [1.2] 治 (Abbhāna) = 阿浮 [1.2] 治 (Abbhāna) = 阿浮

び諸 を同 阿難、 ずれ の比丘佛の所説を聞きて歡喜奉行し 我 にし水乳を合一し快樂にして遊行して我が在る時の如くならん。一佛說是の 向に說く所の六慰勞法とは、これに因るが故に說く。阿難、 及びこの七川諍、 BB 難是の 如く汝等去りて後に於て共同 衆中闘諍を起すも如葉糞掃止静律を以て止むれば、 82 0 し和合し歌喜して評はず、一 若し汝等この六野の 如し。 心を同 またこの六尉、勞法 本形 17 に絶

百 九十七、 優婆雕 經第

與ふべ を與 如律の く『不なり優婆離。』尊者優婆離、 如 ふべき < K Jr. 自發露 CA 7 が聞きしこと是の の業なり に和合し、 に於て燕坐 ふれば、 玉 者に 業なりや。』世尊答へて日はく『不なり優婆離。」尊者優婆離また問ひで日く『 き者に 日く『世尊、 共に和合して異業を作し異業を説かば、これ 律 m を與 優婆離。』尊者優婆離また問 而 2 や。」算者答へて 應に憶律を與 ~ . s. 君律を與 如法の業、 憶律を與 起ち佛の所に き者に而 若し比丘衆共に和合し、 如 し ^ ある時佛 日はく 8 如律の業なりや。」世尊答へて云はく『不 ふべき者に 應に君 不癡律 また問 往詣 應に憶律を與 不なり 律を與 を與 ひて日く「 し佛足に 暗波に遊 市も ひて日 3 優婆離。」尊者優婆離また問 應に不癡律を與ふべ ふべき者に而も自發露律を與 n 不癡律を與へ、 ふべ < 稽首 ば、これ如法の 世尊、 び 世尊、 き者に し却 恒伽池岸 如法の業、 若し比丘衆共に きて 若し比ら 而 \$ 應 面に坐し白して日 面前律を與ふれば、 12 如律の業なりや。」世尊答へ 如 き者に に不癡 在しぬ。その時 丘衆共に和合し、 律 0 たり 而 は律を與 U 和合し、 業なり 6 7 250 優婆離ご尊者優婆離また F 91 やの世 < ば、 自發露律を與へ、應 ふべき者に 應に < -11 世尊、 これ 應に 5 尊答 世尊、 自發露律 如 如 面前律 若し比丘 注 法 而 若し比丘 ては て日けま 離則ち 若し比 0 い憶律 い業、 業 を與

恒伽池(Gaggarā)。蓮 曠波(Cumpa)。

[P33 up di) 你者優婆雕 (Ayaama

-(241)

35 共和合(Samagga)2

【七】 面前律=現施毘尼(四律とに適へる竭勝作法なりや。 法と

[2] ナレ 憶律= 不礙 11 憶 念毘尼 (PL)

53

Ħ 網律川自言 **回**

分

學五十二)優 婆 濉 蘊 節 六

梵行 愛せしめ重んぜしめ奉せしめ敬せしめ修せしめ攝せしめ、沙門を得、一心を得精進を得、涅槃を得。 く正に苦を盡くし、 行に布施すれば、この法慰勞法にして愛法樂法なり、愛せしめ重んぜしめ奉せしめ敬せしめ修せし せしめ、沙門を得、一心を得、精進を得、涅槃を得。⑤若し戒有りて飲かず穿たず、穢無く、黑無 行に布施す。この法慰勞法にして愛法樂法なり、愛せしめ重んぜしめ奉せしめ敬せしめ修せしめ撰 修せしめ、攝せしめ、沙門を得、一心を得、精進を得、涅槃を得。②慈口業、③慈意業もて「諸の修せしめ、攝せしめ、沙門を得、一心を得、精進を得、涅槃を得。②慈口業、③慈意業もて「諸の 業もて諸 よ。」尊者阿難白 律に因るなり。阿難、我今汝が爲に「六慰勞法を說かん。諦に聽け、諦に聽きて、善く之を思念せ 所を見ると。彼當にこれに語ぐべし、更に善く護持してまた作すこと莫れと。 比丘に語げて曰ふべし、賢者、汝自ら戒を犯すを見るやと。彼應に答へて曰ふべし、實に自ら犯す ら説き顯示して敢へて覆藏せず、更に善く護持して後また作さいらんと。 羅柘を除き家相應を除く、我自ら己の爲、亦彼の諸賢の爲の故に今長老上尊に向ひ至心もて發露し自 捨て家無くして學道し、 我等道無 到り已りて稽首して長老上尊比丘の足を禮し、長跪叉手して長老上尊比丘に白して日ふべし、 く、地の如くに 阿難、 かせし に向 ふ」。(4若し法利如法に得、 0 < め、沙門を得、一心を得、 . 対行に向ふ。この法慰勞法にして愛法樂法なり。愛せしめ重んぜしめ奉せしめ敬せしめ 理無 これを應與如棄冀掃止諍律と謂ひ、是の如くしてこの諍を斷するに謂く、 く我 して他に隨はず、聖[者]の稱譽する所具足 して曰く『唯然り。 是の如き見分ちて諸の梵行に布施すれ 等悪不善なるを聽したまへ。所以者何。我等この善說の法律に於て至信に家を 鬪訟憎嫉して相憎み共に諍ふ。諸賢、この諍に因りて我等戒を犯せば、 精進を得、涅槃を得。(6)若 自ら得る所の飯食 當に教を受けて聽くべし。」帰言はく『云何が六と爲す。 鉢中に在る ば、 し善く受持し、 し聖見 この法慰勞法に に至り、 出要有り 是の 是の如き戒分ちて諸 阿難、 して愛法樂法なり、 如き利分ちて諸 て 第二部 彼の比 明見深達し、 如棄粪掃 亦復是 丘當に (1) 慈身。 計 の如 この 0 止 0 梵 梵

[14] 六感务法(Oha sārāṇīyā dhammā)。

【图】即(Mātikā)。施設部

(下)川粱素擀山单律(Ukkhopaniya)。 施羅縣「灰牛賽地」 (T.ṇavitthāraka)。

【正】倫羅拉(Thullavajja) 重罪なり。 【1名】家相應(Gilli] njisah yutta)。

九九二

見と稱 諸尊、 1 してこの部を断ずるに、謂く白發露止節律に因るなり。 さる者あり。 (4)* 故に衆共に いず、 に語ぐべし、更に善く護持してまた作すこと莫れと。阿難、これを應與自發露止靜律と謂 ~ て覆藏 IT. ·in りて一處見と稱し、 し己りて一處知と稱し、 脱ぎ衆に入りて稽首して長老上尊比丘の足を禮 一何が 應與 云何 くしてこの部や断するに、 應に 戒を 處知 が應 L 他の 2 せず。 我菜波な犯せるを聽し 不 (1) 癡 不 犯 利 人有 疑者惡欲 部を断するに、 凝律 に自發露止諍律を與ふべく、云何がこの諍を斷するに、 11-處見と稱し己りて一處知と稱し、衆中に在りて一處知と稱し、衆中に在りて一處見と稱 自ら犯す 阿難、 更に善く護持して後また作さざらんと。阿難、 部 し集まり應に君律を與ふべし、君道 稱し己り し己り 1) 律と を與 成を 若し處に衆和して集會する者有れば、 謂 T に從ひ、 處見と稱し已り て一處見と稱 所を見るやと。 U 、法を以 衆中 處知と稱し 犯 謂く與君 L 是 に在 謂く與君止諍律に因るなり。 彼を犯し己りて一處知と稱し一處見と稱し、 たまへ。 0) 如く 或 て律を以 りて は語る者有り或は 止 L 彼應に答へて日 て一處知と稱すと。 處見と稱 部 我今長老 7 處知と稱し、 律に て質 一處見と稱し己りて一處知と稱 2 の評 因るや。 Biffi 上尊 L ١ の教の如くして面 無く理無く、 4 長跪义手して長老上尊比丘に白 比 語らざる者あり、 斷ずるに、 衆中 處知と RH! 1.84 Fr. 難、 厄向 阿難、(5)云何が應 阿難、 に在り ار 彼の比丘應に詣りて偏に著衣を袒ぎ 阿 諸の比 難、 稱し 若し一人有り、 ひて 君悪にして不善 質に自ら犯す 謂く不 7 己り ⑥云何が應匹展轉止諍律を與ふべ 21 前 至心に發露 調く自發露 に敷喜せしむべ 丘衆當に彼 或 處見と稱り 癡 を應與君 て一處見と稱 すっ は憶する者有り、 止諍律に因るなり 一處知と稱 VC 羞恥を知 Bu! 君止野律を與ふべく、 所を見ると。 し自ら説 の比 止静律と謂 難 なり。 止静律に して日 10 彼 ñ. からず見り 處知 所以 き脚 0 IC U 因 此 已りて 問 BII 衆當 處見と稱 者 ひて日 かかっ 或 3 Fr. 難、 示 稱 聞 は憶 やの [11] 4) 0 BH! 是の 如 敢 し己 爲 一處 を悔 L 歷 これ 17 難 阿 0 彼 2 世

> (4)自參鄭止寧律 (Patifff)ya kiretabbam)。施護譯「自言治。」

(15)君止が律(Taompāpiya-sikā)。 雨勢經には「居」(Nis-

(6)展 物止部律(Yebhnyyasikā)、

九

九

げて日 流く。 祖ぎ健を脱ぎ衆に入り、 き米 與ふべく、 に憶律を與ふべしと。 IE. 前 求む。 も心頭 ひ、是の如くしてこの 和合して我に憶律を與へたまへと。 べし、諸尊、我曾て戒を犯して而も憶せざるを聽したまへ。 はずして而 與ふべし。 83 も心顚倒し、 一評律 上評 賢者後に於て還た本心を得ぬ。 法を以て律を以 12 に歡喜せしむ。 彼後時 律に 倒 に因るや。阿 願はくは衆和合して我 曾て狂發して而り心頭倒 入りて稽首して長老上尊比丘 す。 阿難、 汝 云何がこの 因るなり。 8 彼 狂發し心顚倒し己りて不淨行多く沙門の法に非ず、 に於て還た本心を得。 曾て戒 選犯を説けるを聽したまへ。我後時 狂 發 若し處に衆和して集會する者有れば、彼の比丘應に詣りて偏に著衣を袒ぎ て尊 難、 间 L を 静を斷するに、 BH! 製 靜を斷ずるに、 て心顚倒 pa] 犯 若し一人有り、 難 師 **稽首して長老上尊比丘の足を禮し長跪叉手して長老上尊比** 難、 L これ 0) 教 而も自ら憶せず。 K ②云何が應に憶止諍律を與 若し處に衆和し集會する者有れば、 不癡律 の如くして面 を應與面前止評律と謂 L し已りて不淨行多く沙門の 阿難、 諸の比丘見已りてすなはち彼に語げて曰く、 賢者衆に從ひて不癡律を求むべし。 の足を禮 狂發して心頭倒し已りて不淨行多く沙門の 謂く不癡止諍律に因るや。 謂く憶止評律に因るなり。 を與 戒を犯して而も憶せず。 彼の比丘の爲の故に衆共に和して集まり、 ~ 前 たまへ L 汝應に衆に從ひて憶律を求 IT 歡喜せしむべ 長跪叉手して長老上尊 に於て還た本心を得ぬ。 0.4 ひ、 511 ふいい 我今衆に從ひて憶律を求 是の如 、無 法 に非 L لى 彼の比丘 阿難、 法行に順はずして而も違犯を説 ず、 阿 諸の比丘見已りてす 云何がこの諍を斷するに、 くしてとい評 難、 BP) 彼の比 法行 難 若し一 比 衆當に共 (3)の爲の故に衆共 我今 Fr. VC これを應與 丘應に詣りて偏 云何が應に むべし。衆當に 順 17 衆に從 注 白 はずして 人有り、 * 断す 汝會て狂發して而 に非 して日 に賢者 さい 丘 \ ( ) 憶止 るに、 す、 に白 U 不 應に憶律を與 なはち彼 して不 願 而 K 30 狂 審 17. 和し 不 はく 共 發 11: 諍 12 6 癡律 癡律 静律を て日 著衣 に賢者 して而 律 謂く憶 展を脱 違 謂く面 集ま と調 12 犯 II K 諸 語 を 8 Mi 衆 دگ を

nnya)。施護譯「不癢毘尼。」

律を與 ぜん。 を求 故 は多人、二人の者は衆、二人の者は一人教 しむ。 10 L して面 (1)~ 見に於て せしむ して極め 如く闘諍、 天人極苦 云何 是の 0 X SH! 衆の 人の者は多人、一人の者は 者は 前 二人の者は二人教訶し護る か 三 頭を救 30 また次に 汝當 1C 難 應に 多人の者は衆、多人の者は一人、多人の者 放逸無か 如くしてこの諍、 よくれ て精勤 患 10 者は一 Lo は應 歡 に速 を生 汝內外見 一人教訶 猶 喜 面 ひ衣 VE. 六に 前 阿難 人火の す。 12 K 世 しむ。 人、衆の者は二人、 方便 不 Jt. らしむべ L 諍 は應に展轉止諍律を與 凝止評律を與 、七止評有 救ふがごとし。 汝當に彼の心を重護 12 BH! IF. 護るに 律を與 念正 難、 爲 を求 於て而 衆の者は衆教訶 に頭を燒き衣を燒けば、 L 汝根本を 智 80 \$ 學 法 rc の如き闘諍、 も盡きされ 律 この評を止 して b して忍びて退 衆教訶 1 K を ったは 3 断ぜ 是の 極め 法律を以てし尊師 以 Lo 衆の者は多人教訶し護る 云何がこの 7 て精 し護 如 ば、 し護るに法律を んの し常 L 訶 · &: 几 應言 20 く闘 汝內外見に於て而も盡きされ h 尊 Bul に放 に面前止評律 この諍を斷ぜんが爲の 勤し、 3 10 かしむること し護るに法 Lo 難、 は 諍、 IC 師 と欲するが 法律 諍 應 急に は二人教訶 逸無からしむべ 0 を斷ず 教 E 七には應に に自發露止 汝內外見に 猾ほ人火の 方便 0 0 念正 を 一律を以 教 以 如 以 で莫るべ 故 を與 0 くして る を 智に てし 7 Û, 12 につ 求 如 てし 護る ふべ 於て盡 < に法律を以 如 諍律を與 爲に頭を 的 して忍びて退 是の 尊師 尊 して 面 謂く 棄糞掃止諍 10 頭を救 L 故に、 尊 し。一には應に憶止評律を與 師 に法律を以てし尊 前 師 くれ v) 面 0 K 面 如くしてこの諍、 この諍を止 阿難、 教 前 教 歡喜 前 焼き衣を焼 ふべ ば、この諍を 0) ひ衣を救ふがごとし。 ば、 敎 てし尊師 0 止 汝當に V) IC 0 世 諍 律を與 Lo 是の カン 如 歡喜せしめ、 如くして 汝當 如 しめ、 律に < L L くして Ŧī. 80 如 速 20 (1) 因る \$ に彼 けば、 T んと欲す 苦 10 に方便を は應 3 教 面 闘 斷 īfii 師 とよ ずるが (1) 前 人 やつ 汝根本 部、 0 削 (V) 二人 心を重 如くし 急に 10 教 前 10 0 12 歡喜 歌喜 者 3 求 莫 0 に歡喜 BH! 间 君 放 止諍 が故 如 は を 方 內 80 是 る 爲 0 辦 世

【三】 七止壽(Satta adhilor-ruṇa-samathā)。 三五卷「雨勢經」に出づ。

vinaya)。旋護譯「現前毘尼。」

九八九

卷五十二)周

777

經節

五

[三] 不語(Makkha)。 精(Palāsa)。 精(Palāsa)。 (Waschern)。 做(Is ā)。 做(Is ā)。 做(Is ā)。 做(Is ā)。 做(Is ā)。 做(Anottapya)。 無愧(Anottapya)。 無規(Anottapya)。

結構者(Upanāhi)。但

に非ず は重 これ法 その衆中に於て生じて而も生ぜば、世尊、 L 足・五根・五力・七覺支・八支聖道、 鬪 b を生ずと[爲すや。]』尊者阿難答へて曰く『 0 多人を益せず、多人[これ 患を生すと。ここへに於て世尊問ひて日はく『阿難、 諍多人を益せず、多人[これによりて] 苦有り、 12 17 節を起すもの有ら 衆中 ことの 非ず、 非ずして而も自ら薩云若と稱す。 世尊を敬重 比丘 なり 10 だ少し、 K 於て るとし起らずとするを見ば、 旣 これ ず饒盆 < IC をして世尊去りたまひて後而も衆中に 非 悔ゆべしとし悔 し善逝を善護したてまつるを見、 IT 非法 L す安隠快樂に 謂く增上戒・增上心・增上觀に因る。 非 而も に非ず安陰快樂に ず安隱快樂 しむること莫れと。 なり、 3 所無 生ぜば、 學身の毛堅ち、 によりて」苦有り、 これ律なりこれ ゆ 非 に非 すい 阿難、 彼 ~ 自ら知り自ら覺り自ら作證 から す、 0 の尊 阿難、 非 KH, ず、 謂くと 比 ずとし、 乃至天 [BII] 難、汝その中二比丘有りて各々意を異にして而も闘諍を起し、 謂くこの鬪諍多人を益せず、多人[これによりて]苦有り、 3. 難、 丘をして世尊去りたまひて後 所の師亦如來・無所著・等正覺に非すと。 乃至天 非律なり、これ犯なりこれ犯に非すとし、或は輕しとし或 若し尼犍親子一切知 世尊、 謂くこの鬪諍多人を益せず、多人[これによりて]苦有 義に 意に於て云何。 人極苦思を生す。 の闘諍多人を益せず、多人[これによりて]苦有り、 護るべしとし護るべからずとし、餘有りとし餘無 義に非ず饒益に 世尊、我これを見已りてすなはちこの念を作 人椒 非ず饒益に非ず安陰快樂に非ず、乃至天 在りて是の 謂く闘諍有り、增上 戒・增上 心・增上 觀 阿難、若し闘諍有り、道に因り道迹に 汝何等か衆中に闘諍有る者を見、 苦患を生ず。」世尊告げて日 若し我 如き闘諍を起さしむれ するや。 世尊、 り一切 非ず安隱快樂に が法衆、 阿難、 我 法聚、四念處 而も衆中に在りて是の如 比丘 尼腱親子實に 非 彼弟子の爲めに 111 ず、 はく「阿難、この 尊 世 尊、 ・川正断・川如意 0) 謂くこの 前 至 謂く 我 17 薩云老 人杨 観られ 2 因りてそ 天 坐 人極 この す、 1 苦思 を聞 因 闘 至 き

見れば、

K

[【]八】 族云若 (Subbafffu)。 切智者の義。 【九】 六部本 (Cha vivādamūlāni)° 修羅經」註「一〇」以下を見よっ

九八七

10 湘 20 を得 **腱親**子若 尊者阿 が所 り、具さに世尊に向 く依怙する所無し。 所惡法律なるを以 べし。若し汝 し相 更に問 整せす。 2 應 賢者問 我 沙 んっこと て尼 設 僧 12 勝り汝 强 稽首し 彌 3. 4 難 尼腱親子若 那 共に 健親 周 我 周 所思法律 在 那 相 那 相應し、 彼の波和中に一尾腱有り名づけて親子と曰ひ、彼に在りて命終りぬ。 動 如 我勝 部 ep 却 に於 5 應 却きて一 子の諸 自 かば我 セす きて かず。我汝に ひ 5 って尊 說 衣 ての し汝動 1) 我 た 彼の の弟 して應に 汝相 我この ひて而もこの事を説かん。儻し能くこれに因りて世尊に從ひて異法を聞 VC 3 在家白衣の弟 汝 0 に答 面 者 因 重ねて汝を縛 面 弟 加 を 故にっこれ 17 17 BH] りて往きて佛を見、 算が川の f かば我 力 應せずして應に前を說くべく ·f. 以 有 等各 すっ 法を知り汝知らず。 坐しなっ 坐しなっ 難沙彌 へて曰く、尊者阿難、 て れば、 事を問 前 0 を說くべくして而も後を說き、 我汝に事を問 重ねて汝を縛せんと。 K 師 故に。 子有れ 破壞し共に和合 居 那と 亦如 出要に 彼皆この尼 せん 我問ひて曰く、賢者周 尊者阿難白 ふも汝答ふること能はず、我已に汝を伏す。 來・無所著・等正覺に非 ائے ば、 俱に佛に往詣 これ 非ず正覺 更互 彼 出要に ふも汝答ふること能はず。我已に汝を伏す。 世尊に奉献すべきを得ん。 胜親 皆 汝何の法を知り我が知る所に如くや。 して曰く『世尊、 17 我波和より來り波和中に於て而 50 せず、 子の諸 憍慠して但勝説 に趣かず、亦善逝の所説に非ず。 非 す、 尼 更互に憍傲して但勝說を求 して而も後を説き、應に後を説くべくして L 各人 佛足に 健親子 那、 の弟子等を厭患す。 正型に助かず、 破 應に後を說くべ 稽首 何 壤 ず。「算者阿 0) nti (1) 不 所より を求 0 和 今日沙彌周那 لر 弟子 合の め、 尊者阿難却きて 賢者周那、 朝 亦意 等を 事を 來り 而も 베 逝 説き、 所以者何。その説 脈 for き已りて語げて くして而 當にまた 終りて後久し 心す。 め、 8 我が所に來詣 訶 V) 0 所 夏坐を受けぬ 處 する者 前も 我齊整 今共 に夏 崩壊して住 說 闘訟し 所 更に も前 非すっ 以者何 當 に佛 無 詞 坐 する者 せる くと 10 7 mi また 問 相 日 から 拉 10 柳 住 < 尼

卷の第五十二

百九十六、周那經第五

善逝の 等を厭 如くや。 往 7 說為 0 中 に汝を伏 りて後久し K 面 に後を説 於て を求 10 IT 7 坐 f K から 息しね。 所説に 含彌 8 而 尼 日 於 L 聞 我齊整し汝齊 きし 腱有り < S 7 7 L くべくして 为 て相縛 而 力 沙 82 夏坐を受け 0 「賢者阿 尊者阿 らず 破 村 彌 非 \$ 名づ ずつ 壤 北户 所以 訶 當にまた更に問 周 那 す 攝和 者何。 崩壊して住 け 難、 攤 夏 る者無 而も前を説く。 相憎み共に諍ひ、 T 0) 坐 82 整 て親子と日 問 尼 如 共に和 我波 林に往 犍 ひて を受け訖 せず。 Lo 2 親 彼 し ある 和 日 0 子 0) 合せ 我相等 波和 よ < 無 說 3 の諸 き、 尼 無く依怙する。 腱親子 Ch b < 時 b 『賢者周 ず、 來り、 て三月も 我勝り 中に 沙 L 佛-所惡法律なるを 應 0 跋耆 彌周 我この 彼に在りて命終り 弟 若し 子等各 若 一定 各 を 汝如 汝 K 波 那 那 L IC 破 和 尊者 過 所無 在家自 ン汝動か 相 法を 腱有り名づ 遊び , る破壊 壞 中 何 應 ぎ已り かい ずつ 0) せず 知り、 阿 ل 不 17 金爾 於 以 衣 ば、 所 難 和 衣を補が より ての 我汝 合 T 0 彼 1 して して共に和 而 所 弟子有 我重 け 83 0 汝知らず、 村に在しぬ。 (1) て親子 故にの に事を に往 尊 應 事 \$ 來り 終りて後久しからずして尼腱親 夏坐 治 ぶ所 ね を説き、 IC 詣し、 7 前 何 L th と日 竟 これ ば、 汝 問 0 を說く 合せず、 を 0 師 を縛 かか b 汝何の法を 處にて 受け 彼皆この その時 出 て衣を攝り 闘訟して 到り已りて足を禮 亦 Ch 要 せ 汝答 如來無 ~ 彼に在 んとの くし 各 82 K 夏坐せるや。 非 ふる K 0 沙爾店那 相縛 尊者阿 所著等 知りて 破壞 す 尼 7 鉢を 更変 腱親 こと能 IF. 而 b 覺 7 も後を 不 一に橋敷 和合 難 持 12 子 我 命 相 TE 彼 僧 覺 趣 はず かい 0 却 舍 彼 沙 諸 說 知 の波波 2 rc 力。 0 h 彌問 きて 彌村 ず、 る所 子 非 し但勝 共 0 0 き、 事 87 和力 の諸 波 弟子 我已 を説 IT する 諍 0 亦 應 K 終 中 和 那 K

ひ

我

5

V)

法を知り、

汝知らず。

汝何の法を知

りて

我が知る所に

如くや。

我齊整し汝齊整

せず、

我

「1」 M. 104, Sāmngāmn-sutta,「息詩因練經」(施護譯。 【二】 跋者。巴利文 Sakki 建築。施護譯にては舍穈迦 子聚落。 【四】 沙彌周那(Gamngāma)。 【四】 沙彌周那(Gunda samanuldosu)、沙門と決められた の周那、施護譯「沙門名曰」尊

註「公)に出づ。 「本】 波和 (Pāvā)。 「本】 尼雅親子 (Nigaṇiha 「本】 尼雅親子 (Nigaṇiha 「本】 に雅親子 (Nigaṇiha

境界 法律極大久遠なり。 て法を知らん。こと、に於て世尊すなはちこの念を作したまひぬ、この愚疑の人我を越過て。この正 我をして長夜に義を得饒益安隱快樂を得 師なり、 からずっ 安樂を得 世尊の境界に於て多く饒益 に止まれば、若し東方に遊べば必ず安樂を得て衆の苦患無く、 我はこれ世尊の弟子なり。世尊我が爲に法を説きたまひ、善逝我が爲に法を説きたまひ、 況やまた我食に食著せず食を遠離す。信弟子の者應に是の如く說くべし、世尊はこれ 衆の苦恵無し。若し信弟子世尊の境界に於て多く所作有り、 若し法律師有りて食に食著し食を離れざれば、 せられ、 世尊の境界に於て多く所行有り、 しめ たまふと。彼の信弟子世尊の境界に於て多く所作有 若し南方西方北方に 彼の弟子應に速 世尊の境界に於て多く 世尊の境界に入り世尊 に放逸を行すべ 遊べ ば必ず 饒盆

九八五

に住すと

說 かず、

況や衰退すと説

カン h Po

但當

に晝夜に善法を増上

して而も衰退せざる

~ 10

0 善法

て教喜奉行しぬ。 に於て究竟

智を得、

或

はまた餘有りて

阿那含を得ん。」「佛說是の如し。

彼の諸の比丘佛の所説を聞

行り、

世尊の境界に入り世尊の境界に止まれ

世尊の境界に於て多く所知有り、

世尊の境界に於て多く饒益せられ、世尊の境界に於て多く

ば、二果中に於て必ず一を得ん。

[即ち]或

は現

世

世尊の境界に入り世尊の境界に止まれば、我尚諸

せられ、世尊の境界に於て多く所行有り、

曾て身 り。ことしに於て世尊告げて日 なはち観察す。賢聖の弟子己に身諦で観察し慧増上、観を作證し、彼との念を作す、との はち法を持し、法を持し已りてすなはち思惟し、思惟し已りてすなはち平量し、平量し已りてす 往
能
し
已
り
て
す
な
は
ち
奉
習
し
、
奉
習 然る後諸の比丘究竟智を得、 究竟智を得、これ 比丘初より究竟智を得と説かず。然も漸々智學して迹に趣き、教を受け詞を受け、 く。この諸の く我この比丘無放逸を行じて是の如き果有るを見る。この故に我この比丘の爲に無放逸を行すと說 じ、二果中に於て必ず一を得。[即ち]或は現法に於て究竟智を得、 の比丘の爲に無放逸を行すと說かしむるや。或はこの比丘諸根を求め達知識を習ひ、隋順住 比丘我爲に無放逸を行すと說く。我との比丘を見、無放逸を行じて何の果有りと爲 法行に非ずして而も 行ずと説 を得っ 順住止を行じ、二果中に於て必ず一を得。[即ち]或は現法に於て究竟智を得、若し餘有れば阿那含 欲す。汝等知らんと欲するや。』阿 して迹に趣き、教を受け訶を受け、然る後諸の比丘究竟智を得、これ諸の比丘得る所の 法・衆を信じ所聞の法に隨ひ、慧を以て觀忍し、法行に如か に作證 、我この 比 せず亦慧增上觀に非ず。この諦今身に作證 丘我無放逸を行すと説く。我一切の諸の比丘究竟智を得と説かず、亦復一切の諸 し比丘有りて似解脱に非す戀解脱に非ず又身證に非ず復見到に非ず信 諸の比丘得る所 比丘無放逸を行じて是の如き果有るを見る。 信行行り。云何が比丘而も信行有りや。若し比丘有りて一向に決定して佛・ 、とれ諸の比丘得る所の究竟智なりや。或は信有る者すなはち往詣し、 はく 湿貝及び弗那婆修白して口く『世尊 阿阿 の究竟智なり。云何が漸々習學して迹に趣き、教を受け河を受け、 し已りてすなはち一心に法を聽き、一心に法を聽き已りてすな 濕 貝 ・弗那婆修、法有り四句と名づく。 し慧増上觀を以てすと。是の ずの この故に我この比丘の爲に無放 是の如き比丘而も信行有り。との 若し餘有れば阿那含を得。 我等これ誰に「山 我 汝 然る後 が爲 し、我をしてこ 如 解 り何に に説 究竟 く漸々習學 帝 清 我 止を行 非 の比丘 14 んと 逸 亦

[10] 信行(nddhānusācin)

聞の て而 の爲 我この比丘り を求 す。 じて是 丘我無放 行りい じて何の果有りと爲し、我をしてこの比丘の爲に無放逸を行ずと說かしむるや。或はこの比 脱に非ず共解脱に非ず又身證に非ず亦見到に非ずして而も 爲に無放 けずと如真を知る。 我をしてこの比丘の爲に無放逸を行すと説かしむるや。或はこの比丘諸根を求め善知識を習ひ、 是の 若し比丘 法 80 に盡き梵行已に立ち所作已に辦じ、 rc 111 盡きて無漏を得、心解脱 善 の如き果有るを見る。 に随ひ、すなはち 知り自ら覺り自ら作證し成就して遊び、生已に盡き梵行已に立ち所作已に辦じ、 この比 衆を信じ所 脱に非ずして而も法行有り。云何が比丘而も法行有りや。若し比丘有りて一向に決定して 加 放逸を行すと説かしむるや。 逸を行ずと説く。我この比丘を見、無放逸を行じて何の果有りと爲し、我をしてこの比丘 見到有り。 逸を行すと說く。 若し比丘石りて 俱解脱に非す 慧解脱に非す 又身證に 知識を習ひ、 き比丘信解脱有り。この比丘我爲に無放逸を行すと說く。我この比丘を見、 爲に無放逸を行すと說く。若し比丘有りて俱解脫に非ず慧解脫に非ず亦身證に非すし 有り 丘我爲に無放逸を行すと說く。 て一向に決定 聞 訓〈 云何が比丘而も見到有りや。 0 隨順住止を行じ、 法 に随 我この比丘無放逸を行じて是の如く果有るを見る。 慧をもつて觀を增上し忍を増上す。是の如き比丘 この故に U. して佛 無解脱し、現法中に於て自ら知り自ら覺り自ら作證し成就 すなはち慧を以て觀を増上し忍を増上す。 或はこの 我との比丘の爲に無放逸を行ずと說く。若し比丘有りて俱解 洪・業を信じ所聞の法に隨 更に有を受けずと如真を知る。罰く我この比丘無放逸を行 諸漏已に盡きて無漏を得、心解脱 我この比丘を見、 比丘諸根を求め善知識を習ひ、暗 若し比丘 行りて一 無放逸を行じて CL 解脱有り。云何が比丘信解脱有 向に決定 慧を以て觀忍し、 し慧解脱し、 是の この 而も見到行り。 して佛・法・衆を信じ所 何の果有りと爲し、 如 非す復見到 故 順住止を行じ、諸 に我 き比 この 見到 Ir. 更に有を受 無放逸を行 現法中に於 īmi 12 この比 丘路 \$ 比 10 法行 非・ Jr. 如 隨 根 力。

【八】 見到(Di)thippatta)。

【ル】 便以、懸宥』上觀・宥」上 怒。又「すかはち魅を以て埼上 数し宥上忍す。」

【二】 法行(Dhummanus Trin)

九八三

(将五十二)阿

湖具

影響

節四

の比丘 との比 逸を行る 説く。 更に有を受けすと如真を知る。謂く我との比丘無放逸を行じて是の如き果有るを見る。 知るを見ず。 何 T 法はすなはち修せず、 如き心苦我修せよと說く。 現法中に於て自ら知り自ら覺り自ら作證し成就して遊び、生じに盡き梵行已に立ち所作己に辦じ、 爲に無放逸を行すと說くや。若し比丘有りて俱解脱に非す亦慧解脱に非ずして而も この故に我この比丘無放逸を行ぜずと說く。この二比丘、 と説くの び、蕎を以て諸漏已に盡き已に知るを見る。是の如き比丘慧解脱有り。 解脫身 不可修の法亦如真を知り已りて不可修の法はすなはち修せず、可修の法はすなはち修 が比 慧解脱有る者有 一切の比丘無放逸を行すと説かず、亦復一切の 逸を行じて何の Ji Ji: ぜずと説くや。 諸根を求 に觸れ成就して遊び、已に慧もて諸漏已に盡き已に知るを見る。 所以者何。 而も身證有りや。 我無放逸を行ぜずと説く。所以者何。この賢者本已に無放逸を行ず。若しこの賢者本放 何 終にこの處無し。この故に我この比丘無放逸を行ぜずと說く。若し比丘倶解 が 是の如き比丘而も身證有り。 心苦 我修せよと說くや。若し心苦を修して惡不善の法轉た減じ善法轉 果有りと爲し、 善知識を習ひ、 この賢者本已に無放逸を行す。 1)0 可修 若し比丘 云何が比丘慧解脱有りや。 若し比丘 彼可修の法如翼を知り不可修の法亦如翼を知り、 の法はすなはち修し已りてすなはち悪不善の法 倶解脱する著有り。云何が比丘倶解脱有りや。 我をしてこの比丘の爲に無放 隨順住止を行じ、 有り八解脱身に觸 この比丘我爲に無放逸を行すと說く。我この 比丘無放逸を行ぜずと説かず。 若し比丘有りて八解脱身に觸れ 若しこの賢者本放逸有らんは、終にこの處無 諸漏已に盡きて無漏を得、 \$2 成就 我無放逸を行ぜずと說く。云何が比丘我 して遊び、 逸を行ずと説 慧を以 是の如く比丘 この比丘我無放逸を行ぜず 轉 た減 彼可修の て諸 かしむるや。或はこ 云何 若し比丘有りて八 じ善 漏じに盡 た増 身證有り。云 す す。 法 似解脫有 が比丘我無放 法轉た増 比 成就して遊 脱に 如真を知 せば、 この故 解脱 丘を見、 不可修の 非ずし き已に 是 す。 逸

vimuttı)°

【六】 慧解脫 (Paññ rvimut-ta)。

【中】 身體(Kāynsakkhi)

礼上說 者し身樂を修して悪不善の法轉た滅じ善法轉た増せば、是の如き身樂我修せよと說く。云何が身苦 善の法轉た増し、善法轉た減ぜは、是の如き身築我信せされ、説く。云何が身樂我修せよと說くや。 亦一切の小苦を修すること莫れと説かず。云何が身樂我修せざれと説くや。若し身樂を修して惡不 心樂を修せよと説かず、亦一切の心樂を修すること莫れと説かず、我一切の心苦を修せよと説かず、 我苦覺を修するを説く。 を知り、 されと說く。云何が身苦我修せよと說くや。著し母苦を修して悪不善の法博た減じ、善法轉 されと説くや。著し心苦を修して思不善の治顔が増し善法顔だ減ぜば、是の如き心苦我修せざれと は、是の如き身苦我修せよと說く。云何が心樂我修せされと說くや。著し心樂を修して惡不 我修せざれと說くや。着し一苦を修して悪不善の法轉た増し、善法轉た減ぜば、是の如き身苦我修せ して悪不善の法轉た減じ善法轉た増せば、是の如き心樂我修せよと說く。云何が心苦我修せ 見解し得正盡覺すれば、或は苦覺有る者、悪不善の法轉た滅じ善法轉た増せば、この故に 善法轉た減ぜば、是の如き心樂我修せされと說く。云何が心樂我修せよと說くや。著し心 我一切の身著を修せよと説かず、ぶ一切の身著を修すること莫れと説かず、 思不善 の法轉た増し葬法轉か減ぜば、この故に我苦覺を斷するを說く。若し我 所以者何。我一切の身樂を修せ云と説かず、 亦一切の身樂を修すること英 善の法 た地せ 如真

九八一

『世尊、我等、是の如く世尊法を説きたまふと知 等癡人、 川會 覺を覺る者有りて惡不善の[法]轉た減じ善法轉た增し、或は苦覺を覺る者有りて惡不善の法轉 て惡不善の法轉た滅じ善法轉た增し、或は苦覺を覺る者有りて惡不善の法轉た增 し善法轉を減じ、或は苦覺を覺る者有りて惡不善の法轉た減じ善法轉た増すと。 と。世尊、 日く『不なり世 苦覺を覺る者有れば、彼苦覺を覺り已りて不善の法轉た減じ、善法轉た增すと。景多 くを知るや若 らずと。當に諸 に受持す。 し善法轉た減じ、或は樂覺を覺る者有りて惡不善の法轉た減じ善法轉た増し、或は苦覺を覺る者有 は苦覺を覺っ者有りて惡不善の法轉た滅じ善法轉た增すと。若し我如真を知らず見す解 如く説 て悪不善の法轉 法轉た減じ善法轉た増する、我應に樂覺で修するを說くべからず、著し我如真を知らず、見 [m] 若し汝是の 濕貝 霊覺せされば、 からずっ 何 く、或は樂覺を覺 我等是の如く世尊所說の法を知る。』世尊聞き己りて諸の比丘を歎じて日 汝等癡人、衆多の比丘の爲に評げられし時、應に是の如く如法に答ふべし、我等未だ知 ·弗那婆修比 H し樂覺を覺る者有れば、彼樂覺を覺り已りて不善の法轉た增し、善法轉た減じ、 尊。』世尊また問ひて日はく『汝等云何が我法を說くを知るや。』衆多の より開 V) 岩 如 た増 比 丘 し我 く説き、 或は樂覺行る者、 に問 きて是の如く法を說くと知るや。汝等擬人、我一 し善法轉た減じ、或は苦覺を覺る者有りて惡不善の法轉た減じ善法轉 丘を呵したまはく『汝等癡人、何 如眞を知らず、見ず解せず得ず、 。者有りて悪不善の法轉た増し、 ふべし。」その時世尊諸の比丘に告げたまはく『汝等 或は樂覺を覺る者有りて惡不善の「法 不善の法轉た増し善法 る、或は樂覺を覺る者有りて、惡不善の法轉 に由りて我是の如く法を説くと 正盡覺せざれば、或は樂覺有る者惡 善法轉た減じ、或は樂覺を覺る者 轉た減するも、 」轉た増し善法轉た減じ、 向に説かざるに、 我應に 亦是の 所以者何。我亦是 し善法轉た減じ、 比 はく『善 樂覺 の比 丘 如 知る 答 く我 汝等 を断 へて 丘答へて せず得 或は樂 自典哉善 た増す 自

(卷五十一)阿濕 贝縣第四

法轉た減じ、若し苦覺を覺る者有れば、彼苦覺を覺り已りて不善の法轉た減じ、善法轉

世尊法を說きたまふを知る。若し樂覺を覺る者有れば、彼樂覺を覺り已りて不善の法轉た増し、善

善法轉た増すと。」阿濕貝・弗那婆修答へて曰く『唯然り。

我等是の如く

た増すと。」

九七九

已りて悪不善の法轉た減じ、

中食 起ち之を捨て」而も去り、 力康强、安隱快樂なり。我等何に緣りて現を捨て、而も後を待つべきや。」」定の如くすること再び三た び比丘衆に違ふこと莫れ。』阿濕貝・弗那婆修聞き已りて報へて曰く『諸賢、 き已りて一比丘に告げたまはく『汝阿濕貝・弗那婆修比丘の所に往至し是の如きを告げて日へ、阿 弗那婆修をして悪邪見を除かしむること能はずして即ち坐より起ち之を捨てゝ而も去り き已りて我等に報へて日く、 便にして氣力康强、安陰快樂ならん。汝等世尊及び比丘衆に違ふこと莫れと。阿濕 弗那婆修、汝等亦應に日に一食すべし。日に一食し已りて無爲・無求にして病痛有ること無く身體輕 に日一食戒を施設したまひ、 求にして病痛有ること無く、 く身體輕便にして氣力康强、安隱快樂なり。汝等亦應に日に一食すべし。日に一食し已りて無爲無 の所に往至して而も彼に語げて曰く、阿濕貝、弗那婆修、世尊迦尸國に遊び大比丘衆と俱に 身體輕便にして氣力康强、安隱快樂なり。世尊、我等聞き已りてすなはち阿濕貝及び弗那婆修比丘 彼朝食・暮食・晝食・過中食し、彼朝食・暮食、晝食・過中食し已りて無爲・無求 迦維賴甲に二比 びするも、 て無為・無求にして病痛有ること無く 身體輕便にして氣力康强、安隱快樂なり。我等何に緣りて 現 し諸 朝食・暮食・豊食・過中食し己りて無爲・無求にして、病痛有ること無く身體輕便 而も後を待つべきやと。是の如くすること再び三たびするも、世尊、 の比丘に告げたまはく、我日に一食し、日に一食し已りて無爲・無求にして病痛有ること無 彼の衆多の比丘阿濕貝・弗那婆修をして惡邪見を除かしむること能はずして即ち坐 丘有り、一に阿濕貝と名づけ二に弗那婆修と名づけ、舊の土地主·寺主·宗主なり。 佛の所に往詣し佛足に稽首し却きて一面に住し白して曰く『世尊、 諸賢、我等朝食・暮食・晝食・過中食し、朝食・暮食・晝食・過中食し已り 諸の比丘衆皆學戒 身體輕便にして氣力康强、安隱快樂ならんと。その時世尊比丘衆 び世尊の境界・諸の微妙の法を奉 にして病痛有ること無 我等朝食 我等の しぬ。 如 貝·弗 暮食·晝食·過 那 阿 濕 この 處に 貝 0 爲 聞

諸 切の怖を除き一切の癡を除き一切の韶を除き一切の塵を止め一切の垢を淨めて而も著する所無く、 敬すべく重んずべく奉ずべく祠るべく、一切天人の良福田なり。」佛說是の如し。 0) 比 丘佛の所説を聞きて歡喜奉行しな。 尊者跋陀和利及び

百九十五、阿濕貝經第四

無く、 康强、安陰快樂なり。汝等亦應に日に一食すべし。日に一食し已りて無爲・無求にして病痛有ること 名づけ二に弗那婆修と名づけ、舊の土地主・寺主・宗主たり。彼朝食・暮食・晝食・過中食し、彼朝食・に到り、迦羅賴の北村、尸攝和林に住したまひぬ。その時迦羅賴中に二比丘有り、一に阿濕貝とに到り、 及び 日 弗那婆修、世尊迦尸國に遊び大比丘衆と似に一處に遊在し諸の比丘に告げたまはく、我日に一食し、 りき 暮食・晝食・過中食し已りて無爲・無水にして病痛有ること無く身體輕便にして氣力康强、安隱快樂な ひ、諸の比丘衆皆學戒及び世尊の境界・諸の微妙の法を奉しぬ。こゝに於て 力康强、 亦應に日に一食すべし。日に一食し已りて無爲・無求にして、病痛有ること無く身體輕便にして、氣 我が聞きしこと是の如し。 己りて無為・無求にして病痛 に一食し已りて無爲・無求にして病痛有ること無く、身體輕便にして氣力康强、安隱快樂なり。汝等 †# 身體輕便にして氣力康强、安隱快樂ならん。一名の時世尊比丘衆の爲に日一食戒を施設したま 衆多の比丘聞き已りて阿濕貝及び弗那婆修比丘の所に往詣して而も彼に語げて曰く『阿濕貝 尊 安隱快樂ならんと。その時世尊比丘衆の爲に日一食戒を施設したまひ、 我日に一食し、日に一食し已りて無爲・無求にして病痛有ること無く、 の境界、 諸の微妙 法を奉 ある時佛迦尸國に遊び大比丘衆と俱に一處に遊在し諸の比丘に告げた 有ること無く身體輕便にして氣力康强、安隱快樂ならん。 とかっ BH! 濕貝、 弗那婆修、 汝等亦應 K 日 K 世尊展轉して 身體 食すべ 諸の比 輕便に 汝等世尊 丘衆皆學戒 して氣力 日に

[ ] M. 10, Kītāgiri-sutt-

【二】 迦羅賴(Kitāgiri)。

【M】 尸龋和林(Siṁsapāva-na)。

(223)-

弗那婆倫(Punabbasuka)。

然も ほ馬を < 或 0 10 已りて則ち動 有りと謂 < 0 中 頂め きたまは 0 はは 行に 世尊、 微妙 境ががい 一因る所 喻 跋陀 跋陀 の法を説 欲 また更に勤 戒を施設 堪 は、 御するを知る者清 世 0) No So 諸の微な 今正 さる 任 和 有 70 和 法 せし 利、 汝必ず 利 を bo 學せる 有り。 轉を樂はず、 12 0 き 仮妙法を 奉 若し清 30 この中 口口 5 比 7 所以者何 82 絆脚を治し、脚を絆 に於て さる 0 Fr. 0 [彼等] 所以 時 無上 心 この 世 なり。 ならず 淨 尊 但 を 者 尊者、 これ 以 10 の良馬御者の治するに 淨 题》: 0 中 我 K 或は 清 從 何 0 7 Ļ 11 が 何 善逝、 0 心ひ聞 、善く K 尊 良馬を得るが如 教を受くる 0 0 K 跋陀 數 支節を息治 故 唯我 欲 因らず。 諸 因 恭敬 友治 し或 き巳 る所 VC. 0) 今正 和 堪 比 0 ぎ口を動して、向も は欲 せず、 するを以 りて當に 利 # 任 丘 ぞ、 跋陀 尊 K 即 せずと説 (1) に至る。 ار 世 5 爲 汝憶する 5 10 の時 坐より 思念して 和利 2 rc ざる有 從ひ、 善 7 悉く御して成ぜしめ、 なり。 跋陀 0 をこの 生さ 彼 く受持すべ き坐より 主は戒を や不や。」 起ち 故 若 0 bo 第 聽 御を知る者先づその口を治し、 KO ١ 和 若し 驅行せしめ、 中 利、 偏 かざら 跋陀 所以 D 我諸 施設 KC 因 起ちて去り 2 Lo 世尊諸 著衣 治 一る所有 我昔時に於て諸の比 尊者跋陀和 和利、 んっ の比 者 8 したまひ、 て彼 を袒 何。未だ曾て治せさるを以ての故 世尊告げて日 跋陀 の比 丘 b 若 則 用 と謂 的 き 0 の爲に當 て上 御馬を成就するを得 丘の爲 义手 ち動轉を樂は 和 利白して日 一清淨 具戒 諸の比丘 利、 るの世 を 閾して、 K 佛 5 IT 及 0 は 清淨 清 尊 良 丘 VT. n 75 < をこ 衆皆 馬 世 の為に 向 ま 净 < ず、 その 跋陀 馬喻 馬喩 た告 尊 王乘りて け 彼 白 0 0 戒 世 或 境 及 口 の法 0 和 L 中 げ 0) は欲 を治 馬 n 更 法 7 75 利 7 世 を ば を説 を 2 10 日 日 尊 < は 0 因

CHI.

【八】 十無學法(Dasa asokbā-dhammā)。八正道に(9)正智(Sammā-ñiṇa)、(10)正解脱(Sammā-vimutti) の二を加

是の

如く若し時

に賢良の智

人十無學法、

無學正

見乃至無學正智を成

就

すれば、

V)

時

IC

於て調

き一切の

穢を除き

し善く調し無上調を得、

第一無上調・無上止を得、第一止を得、一切の曲を除

得、無上行[を得]第

行を得す、なはち王

の乗り

15

中た

り、王の

栗を食し王の

馬と稱説

せらる。 彼そ

跋陀

和利、

する者數

治する時

成就

するを得

AL

ば、

彼その時に於て調し善く調

して無上調を得、

第

無無

上調

を

眼者の喩。

んと。 陀和 有り ち喜好 5 め、 なは なは 學的 すれば、 比丘等す ること莫れ、烟りすること莫 を求め、 て必ず斷せん。 h h 7 我 跋陀和 子の T 何 に於て尊 0 利、 世 ち弟子 ち喜好 すっ に縁 賢者を將護すべ 愛有り 5 爲 の法を生じ、 战陀 善く共に 漏之 利 今この賢 h なはちこの念を作す、 (1) に戒を 者跋陀 今日 て昔 靖有り、 0 V ば若し人唯一 に親屬善く之を將 為に戒を施設 法を生ず、 和 断するを以て 施設す。 我等率ろ善 多く戒を施設 日 比丘梁利 小 將護 和利即ち坐より起ち偏 有少信少愛にして少しく晴有るも 惡好 しょ 若 若し衆多聞 しく戒を施設 L 是の 衆意好 の法を生じ己り 眼行 この故 すっ を得されば、 この人をして寒熱飢渇 く共にこの賢者を將護すべ 如 XL 故に弟子の 今この比丘少信少 護すっ 战陀 た < るが如し、 の法を生じ已りて、 ならされば、衆すなはち惡好の法を生ぜず若し衆多聞 まふ に諸 塵烟すること莫れ。 したまふに、 称譽 和 称譽廣大し、 利 IT. 0) 助 比丘 爲に 衆すなはち 陀 FI. て、 に著衣を袒ぎ、 比 彼 和 世の 世尊この意好の法を斷せんと欲するが故 丘遵 利 戒を施設す。 善く共に 0) 計 比丘遵ひ奉持する者有ること多く、 漏を斷するを以ての故に弟子の爲に戒を施設 あり 上尊王の識知す 是の ひ奉持する者有ること少きや。」世尊 愛にして少しく の親屬阿念整傷を爲し利及び聽益を 世尊この窓好 のこれに 料護 夏好の法無く、 病有 しと。諸の比丘 如 所以者何。 叉手を佛 1 比丘 跋陀和利、 す。 h 變有 因 りて必ず斷ぜん。 15 猶 に向 ほ親 また恐らくこの人一 信少愛にして少しく の法を斷 る所「となり」、 靖有り。 n 病憂有ら 若し衆利を得れ け白 5 属 す 0 (1) なはち善く共に 故に我弟子の 若し我等この賢者を せんと欲するが故 して曰くっ 眼 しむること莫れ、 人を護 大に 我等 何 なれ ば、 世尊、 眼を失ひ去ら るが 靖有 求め 福 10 K 寧ろ語く共に 斷漏の 有 因 ば、 b, すなは T 如 b 0 安隱快樂 12 す 日 何 何 せずっ 衆ナ 多く なは ic 苦治 塵す は 17 因 す 5 < 因 b 信

をのない。 ya dhammā)。「路瀬に基け る法」、諸漏に 頂に塗し、多聞を得、多時で、別得の頂に塗し、報響で、利得の頂に塗し、報響 2 无 意好法(Asavatibani-を継ぐ。 起されたる法。

九 七五

卷五十

一)跋陀和利經第三

所他 或 外の餘事を說き、 諸尊、當に觀じて久しく住せしむべしと。 跋陀和利、諸の比丘是の如く觀じて久しく住せしむ。(2) 已りてすなはち異々論外の餘事を說き、瞋恚・憎嫉し發怒廣惡 は比丘 者跋陀和利 是の如く 爲に訶せら すなはちこの念を作す、然もこの賢者數々戒を犯し、數々戒を犯すに因るが故 K 事を說かず、瞋恚憎嫉し發怒 せられ、 ち 語を作す、諸尊、當に觀じて早く滅せしむべしと。跋陀和利、諸の比丘是の如く觀じて早く滅せし 如き說を作す、我今當に衆をして撒喜して而も可意せしむるを作すべしと。見已りてこの語を作す、 は比丘有りて數々戒を犯し、數々戒を犯すに因るが故に諸の梵行[者]の爲に訶せられ、 衆をして歡喜して而も可意ならしむるを作すべしと。是の如き意を作さず。 の疑 此 0 IC 疑 有りて數々戒を犯し、數々戒を犯すに因るが故に諸の焚行[者]の爲に訶せられ、 Ir. 説かず、 に從 見聞する所他の疑に從へば、彼諸の梵行[者]の爲に訶せられ、見聞する所、 從へば、 等同じく戒を犯すも、 即ち坐より起ち偏に著衣を袒ぎ义手を佛に向け白して曰く『世尊、何に因り何に緣りて へば、彼諸の梵行[者]の爲に訶 見聞す 然もこの賢者數々戒を犯し、數々戒を犯すに因るが故に、諸の梵行[者]の爲 彼諸の梵行[者]の爲に訶せられ、見聞する所他の疑に從ひ已りてすなはち異々論 我今當に衆をして歡喜して而も可意ならしむるを作すべしと。見已りて而もこの 外の 餘事 る所他の疑に從へば、彼諸の梵行[者]の爲に詞せられ、 を説 悪あらず、衆を觸焼せず、衆を輕慢せず、是の如く說 或は苦治有り或は苦治せざるや。」世尊答へて日はく『数 かず、瞋恚憎嫉し發怒廣悪あらず、 せられ、 見聞する所他の疑 あり、衆を觸焼 し、是の如き說を作 衆を觸焼 に從ひ己りて異々論外の餘 せず、 見聞 跋陀 に、 し衆を輕慢し、是の 衆を輕慢 諸 和利、 諸の比丘すなは する所他の疑 の梵行 かず、 他の疑に從ひ す、 見聞する所 陀和 諸の比丘 見聞する 我今當に 我 せず、 [者]の (1) 10

惡色、 脱を知 を得、 作證し明達す。彼是の如くして定心を得、清淨にして穢無く煩無く、柔軟に の如く 知る, 不動 遠 天中に上生すと「知る。」 L 5 苦滅道の 人を誹謗せず、 彼その時 智生じ、 如く て身壌 の衆生身悪行・口意悪行を成就し聖人を誹謗し、 離に樂住 く生死智作證し 生死智通を學し作證す。 彼に死 心を得 、飲食 b 妙と不 苦樂を受け、是の如く長壽にして是の如く久しく住し、 彼是 て謂く無智滅 n 暗 如眞を知り、 に於て第三 して此 し修行精勤して無智滅 命終りて必ず悪處 これを彼そ し、是の 壞 0 漏盤智 妙、 如く知り 12 て而 正見にして正見業を成就すれば、彼これに因緣して身壊れ命終りて必ず善處 10 善處及び不善處に往來するを見、この衆生の所作業に隨ひてその如真を見、 虚き 明達す。彼是の如くして定心を得、清淨にして穢無く煩無く柔軟にして善く住 12 通 如 生ずとっ 明 して而も智生じ、闇壌 8 を學 梵行 20 0 く苦樂。受け、是の如く長壽にして是の IIF] 達を得と謂 是の如く見、欲漏心解脫 跋陀和利、 時 成じ、 し作證す。彼この に於てこの第一 漏の如真を知りこの [亦]我生じて此に在り、 に至り地 10 彼清淨 無明 立ち所作已 CA して而も智生じ、 これを彼その時に於て第二明達を得と謂 滅 獄 の天眼の人[眼]を出過せるを以 本放逸無きを以て遠離に樂化 L 7 0 中に れて而 苦の如真を知りこの苦の習を知り 而も明 に辨じ更に有を受けずと如真を知る。 明達を得と謂ひ、 漏の智を知りこの漏の滅を知りこの漏滅道 し有漏・無明 生ず。著しこの衆生身妙行・口 生じ、 も明成じ、無明滅して而も明生じ、 邪見にして邪見業を成就すれ 閣壊れて而も明成じ、 是の如 調く 漏心解 き姓 本放逸無きを以て遠離 如く久しく住し、 是の如く壽訖 漏鑑智作證し明達す。ここへに於て尊 是の 脱し、 し修行 如き字に てこの 解脱し己りてす 無明 精勤して無智滅 5 衆生 U して善く住し、不動 0 意妙 滅して而も明生じ、 して是い 是の如く壽 設陀和 此 苦 は、 水 0 放逸 0 行を成就 死 12 に樂住し修 謂く憶宿命 滅を知り 彼これ 死 時 して 利 ATTE 生 如く生じ な きを以 時 0 して而 訖ると。 は これ 如 K 10 好色 動心 ち ح 因 弘 b 緣

【三】 生死智通 (Sattāna in cutūpa pātanāṇa)。

【三】漏盡智(Asavānan khayafijasa)。

九七三

(卷五十一) 跋陀和利經第三

本已に滅 遊ぶ 彼昔更に歴、我曾て彼に生じ、是の如き姓、是の如き字にして、是の如く生じ是の如く飲食し、是常はなり、種種歴せる所を憶ふ。謂く一生・二生・百生・千生、成劫・敗劫、無量の成敗劫、彼の衆生某と名づけ、 て得、 難からずして得、無怖に樂住し安隱快樂にして涅槃に昇らしむ。彼覺觀已に息み內靖一心にして覺 を離れ 賢聖の を彼その も身に樂を覺え、謂く「彼の」聖[者]の說く所の(聖)所拾·念·樂住·空あり、 無く觀無く、定より生ずる喜と樂とあり、第二禪を得、 なはち す、亦自らの に樂住し安隱快樂にして涅槃に昇らしむ。彼喜・欲を離れ拾・無求にして遊び、 に於て第二增上心を得と謂ひ、 を諏謗せずし已りてすなはち歡悅を生じ、 0 處 て[得]、難からずして得、無怖に樂住し安隱快樂にして涅槃に昇らしむ。彼樂滅し苦滅し喜憂は 歴せる所を憶ふ。謂く一生・二生・百生・千生、成劫・敗劫、無量の成敗劫、 に住し修行 柔軟に 悪不善の法を離れ、覺有り觀有り、離より生する喜と樂とあり、 弟子心定まり已りてすなはち如實を見、 跋陀和利、 身を止め、身を止め已りてすなはち樂を覺え、樂を覺え已りてすなはち心定まる。 時 これ に樂住 に於て第四 を彼その時に於て第一 不苦不樂に 戒を評謗せず、 して善く住 精勤して安陰快楽なり已りて世尊の戒を誣謗せず、天・諸の智[者]梵行者 これを彼その時に於て第三增上心を得と謂ひ、卽ち現法に於て安樂居を得、易く し安職快樂にして涅槃に昇らしむ。彼是の如くして定心を得、清淨にして穢無く煩 増上心を得と謂ひ、 し不動 して捨あり 彼世尊の戒を誣謗せず、天諸の智[者]梵行者を誣謗せず、 即ち現法に於て安樂居を得、 心を得、憶宿命智通を覺り作證す。彼行有り相貌有り、 増上心を得と謂ひ、即ち現法に於て安樂居を得、 念あり清淨に 即ち現法に於て安樂居を得、易くして[得]、 歡悅を生じ已りてすなはち喜を生じ、喜を生じ已りてす 如真を知り、如實を見、如真を知り已りてすなはち欲 して第四禪を得、 成就して遊ぶ。跋陀和利、これを彼その 易くして[得]、 成就して遊ぶ。 初禪を得、成就して遊ぶ。 第三禪 難からず 正念・正智に 跋陀 を得、 易くして「得」、 して得、 難からずし 亦自らの 和利、これ 跋陀 本無量 成就 して而 無怖

vasanussatifiaņa)。

利、意に於て云何。若し比丘有りて具戒を學せされば、彼無事處・山林・樹下に住し、或は高巖の寂と 益して而も損せず。若し汝過有り、見已りて自ら悔い、今より之を護りて更に作さざれば、 已りて自ら悔い、今より之を護りて更に作さざれば、跋陀和利、是の如くなれば則ち聖法律中に於て 何。汝具戒及び世尊の境界、諸の微妙の法を學せざるを以ての故に。跋陀和利、若し汝過有り、 戒及び世尊の境界、諸の微妙の法を率學するに、唯汝堪任せずと說き坐より起ちて去りぬ。 く횷の如く、不了の如く不善の如し。所以者何。我比丘衆の爲に一坐食戒を施設し、諸の比丘 し。今より之を護りてまた更に作さざらん。』世尊告げて曰はく『跋陀和利、是の如く汝實に愚 せざるを以ての故に。唯願はくは世尊我が過失を受けたまへ。我過を見已りて當に自ら 行精勤して増上心を得、現法に樂居し、彼遠離の處に住して修行 精 勤し安隱快樂にして以て世尊 して普撃無く、遠離して惡無く、人民有ること無きに居り、隨順して燕坐し、彼遠離 ずし已りてすなはち喜を生ぜず、喜を生ぜずし已りてすなはち身を止めず、身を止めずし已りてす すれ 已りてすなはち如實を見[す]、如眞を知らず。跋陀和利、意に於て云何。若し比丘有りて具戒を學 なはち樂を覺えず、樂を覺えずし已りてすなはち心定まらず。故陀和利、賢聖の弟子心定まらずしなはち樂を覺えず、樂を覺えずし已りてすなはち心定まらず。故陀和利、賢聖の弟子心定まらずし 及び天・諸の智「者」梵行者を誣謗し、亦自らの戒を誣謗し己りてすなはち歡悅を生ぜず、歡悅を生ぜ の戒を誣謗し、及び天・諸の智[者]焚行者を誣謗し、亦自らの戒を誣謗す。彼世尊の戒を誣謗し、 と無きに居り隨順して燕坐し、彼遠離の處に住し修行精動して增上心を得、現法に樂居 ば、彼無事處・山林・樹下に住し、或は高巖の寂として香聲無く、遠離して悪無く、人民有ると 0) 過 處に住 し、彼遠離 を悔 跋陀和 法を學 所以者

比丘寧ろ當に住して而も移避すべきや。』尊者跋陀和利答へて曰く『不なり。』世母告げて曰はく『跋 脱有る[者]、設し信解脱に非さるも 法行有る者、設し法行に非さるも る。 なり。』世尊告げて日はく『跋陀和利、若し比丘有り、設し倶解脱に非ざるも 「蓋解脱有る[者]、設 若し比丘 を失して言無く伺ふ所有るが如し。 しや。」と、に於て尊者跋陀和利世尊の爲に面り呵責せられ已りで內に憂感を懷き低頭默然として辯 者跋陀和 陀和利、 我彼に語げて日 し悪解脱に非ざるも 身證有る者、若し身證に非ざるも 見到有る者、設し見到に非ざるも 我彼の比丘に教ふるに、彼の比丘寧ろ當に住して而も移避すべきや。」尊者跋陀和利答へて曰く『不 の微妙の法を學せずと知らず、跋陀和利、汝その時に於てかくの如きを知らざりしや。跋陀和利 知り我を見、 具戒及び世尊の境界、 多の優婆塞・優婆夷舎衞國に居り、彼我を知り我を見、比丘有り跋陀和利と名け、 の法を學せずと知らず、 んと欲 利答 意に於て云何。汝その時に於て信行・法行・信解脱・見到・身證・慧解脱・俱解脫を得しや。」尊 て而も之に告げて日はく『跋陀和利、 俱解脱あるもの、我彼に語げて曰く、汝來りて泥に入れと。 政陀和利、意に於て云何。 比丘有り跋陀和利と名づけ、沙門瞿曇の弟子にして名徳あり、具戒及び世尊の境界、諸 跋陀和利、汝その時に於て衆多の異學沙門・梵志会衞國に於て而も夏坐を受け、 へて曰く『不なり。』世尊告げて日はく『跋陀和利、汝その時に於て卒屋の如くに非ざり く、汝來りて泥に入れと、跋陀和利、意に於て云何。我彼の比丘に教ふるに、彼の 諸の微妙の法を學せずと知らず、跋陀和利、汝その時に於てかくの如きを知 汝その時に於てかくの如きを知らざりしや。跋陀和利、 こ」に於て世尊面り尊者跋陀和利を呵責し已りてまた歡喜せし 汝その 時に當りて我に於て信法靖無く愛法靖無く 信行有る者「あれば」、 世尊 汝その の弟子にして 時に 於て衆 信解 元元 ta)° ZEZ 至 [0] ta)o

諸

の微妙の法を奉學せるに、唯汝堪任せずと說き坐より起ちて去りぬ。所以者何。具戒及び世尊の

靖法靖無かりき。

所以者何。

我比丘衆の爲に一坐食戒を施設し、

諸の比丘衆皆戒及び世尊

の境界、

慧解脫 (Pafifiavimut-

自留(Ditthippatta)。 見倒(Ditthippatta)。

】 法行 (Themmanusa-

信行(Suddhanusa i)?

--(216)---

彼我を知

り我を見、

比丘有り跋陀和利と名づけ、

世尊の

弟子にして具戒及び世尊の境界、

の微妙

九六九

に於て而も夏坐を受け、

莫れ。』尊者跋陀和利この語を聞き已りて卽ち佛の所に詣り佛足に稽首し白して曰く『世尊、

當に彼處に善く自ら守護すべし。

後時に多く煩勞を致ごしむること

愚の如く癡の如く、不了の如く不喜の如

Lo

所以者何。

世尊比

Jr.

の爲

我實

法と奉學するに、

我

堪任

世

すと説き、坐より起ちて去りぬ。所以者何。具戒及び世尊の境界、諸の微妙の法を學せざるを以ての

一些食戒を施設したまひ、諸の比丘衆皆戒及び世尊の境界、諸の微妙の

我實に過有り。

に。』世尊告げて日はく『跋陀和利、汝その時に於て衆多の比丘・比丘尼含衞國

に遊び 世尊含衞國

たまふべ

跋陀和利、

食に堪任せず。こその 得ん。』尊者跋陀和利また再び三たびに至りて白して日く『世尊、 汝亦我に隨はゞ、汝食を請ひ一坐食を持ち去るを聽す。跋陀和利、若し是の如くば快く生活するを 堪へす。 諸の微妙の法を奉學しぬ。 び世尊 所以者何。若し我一坐食すれば、不了事に同じ懊惱して心悔ゆ。 0 境界、 諸の微妙 時世尊比丘衆の爲に一坐食戒を施設 唯尊者跋陀和利堪任 法を學せざるが故に。こ」に於て尊者跋陀和利遂に藏 せずと説き坐より起ちて去りぬ。 したまひ、諸の比丘衆皆戒及び世尊の境 是の如くしたまふも我また 世尊、 この故 所 れて一夏世 以者何。 に我 尊 具

受くるを、「自らは」 堆へ得ず和利は、世尊の學句(戒)を説和利は、世尊の學句(戒)を説を と言へり。」

具戒及び世尊の境界、諸の微妙の法を學せざるを以ての故に。時 世尊舍衞國 に於て夏坐を受け訖り、三月を過ぎ已りて衣を補治 し竟り、衣 に諸の比

を掘り鉢を持し

當に人間 SS O

に遊びたまふべかりき。尊者跋陀和利諸

の比丘佛の爲に衣を作り、

に於て夏坐を受け訖

たまふべ

來るを見てすなはちこの語を作し以『尊者跋陀和利、汝當にこれを知るべし、佛の爲に衣を作

に於て夏坐を受け訖り、三月を過ぎ已りて衣を補治し竟り、衣を攝り鉢を持し當に人間

しと聞き、尊者跋陀和利聞き已りて諸の比丘の所に往詣しぬ。

諸の比丘遙に尊者跋陀和利

b

に遊

り、三月を過ぎ已りて衣を補治し竟り、衣を掛り鉢を持し當に人間

丘佛の を見ざり

爲

に衣

と作り 所以者何。 成及

K

卷の第五十一

百九十四、跋陀和利經第三

故に我 の時 夏坐を受けたまひぬ。その時世尊諸の比丘に告げたまはく『我一坐食 以者何。 請を受け汝亦我に隨はば、汝食を請ひ一坐食を持ち去るを聽す。跋陀和利、若し是の如くば快 を佛に向け白 者跋陀和利亦再び三たびに至りて坐より而も起ち、偏に著衣を袒ぎ叉手を佛に向け白して曰く『 一坐食 にして病痛有ること無く、身體輕便にして氣力康强、安隱快樂なり。汝等亦當に一坐食を學すべ す。』世尊また再び三たびに至りて諸の比丘に告げたまはく『我一坐食し、一坐食し已りて無爲·無求 活するを得ん。』尊者跋陀和利又復白して曰く『世尊、是の如くしたまふも我亦一坐食に堪へず。所 坐食 懊悩して心悔ゆ。 て病痛有ること無く、身體輕便にして氣力康强、安陰快樂なり。汝等亦當に一坐食を學すべし。 が聞きしこと是の如し。 尊者政陀和利亦衆中に在りき。こへに於て尊者跋陀和利即ち坐より起ち偏に著衣を祖言又手 し己りて無爲・無求にして病痛有ること無く、身體輕便にして氣力康强、安隱快樂ならん。」資 し己りて無爲・無求にして病痛有ること無く、身體輕便にして氣力康强、安隱快樂ならん。」そ 一坐食に堪任せず。世尊また再び三たびに至りて告げて日はく 坐食に堪任せず。 若し我 して曰く『世尊、我一坐食に堪任せず。所以者何。若し我一坐食すべれば、不了事に 一坐食すれば、不了事に同じ懊惱して心悔ゆ。 世尊、この故に我一坐食に堪任せず。』世尊告げて曰はく『跋陀和利、 所以者何。若し我一坐食すり ある時 佛舎衞國に遊び勝林給孤獨園に在し、大比丘衆と供にして而 ば、不了事に同じ懊惱 世尊、この故に我一 L 『跋陀和利、若し 一坐食 して心悔ゆ。世尊 し已りて無爲・無求 坐食 我請を受け ては、地任 若 、この く生 し我 世 世

ta.「增一」四九品の七

【二】 尊者跋陀和利(Āyʌs-mā Bhaddāli)。

智を得、或はまた餘有りて阿那含を得ん。佛說是の如し。彼の諸の比丘佛の所說を聞きて歡喜奉行 もて沙門の教に職ふるを念じ已りて、二果中に於て必ずその一を得ん。[即ち]或は現世に於て究竟 し。善き哉善き哉、汝等、當に數々利き鋸刀もて沙門の教に喩ふるを念すべし。汝等數々利き鋸刀

(卷五十)本型破群那經第二

中

阿含經卷第五十

九六七

れば、 すの 歎じて日はく、『善き哉善き哉、汝等當に數々利き鋸刀の喩もて沙門の教に喩ふるを念ずべし。 是の如く悲・喜「亦然り。」心捨と俱にして結無く怨無く恚無く諍無く、 打され刀もて斫らるゝ時、心變易せず口惡言せず、向きに捶打せし人、彼に緣りて慈愍心を起 れば、我汝等とれに因りて必ず衰ふと說く。汝等、當に學すべし。若し他人の爲に拳扠され石擲・杖 0 沙門の教に喩ふるを念ずべし。汝等、數々利キ鋸刀もて沙門の教に喩ふるを念じ已りて、 方・北方に遊べば、 き已りて堪耐せざるや。」諸の比丘答へて曰く『不なり世尊。」世尊また諸の比丘を歎じて曰はく『善 して結無く怨無く恚無く諍無く、極廣甚大無量にして善く修し、一切世間に遍滿し成就して遊ぶ。 と似にして一方に遍滿し成就して遊び、是の如く二・三・四方・四維・上下、一切に普周く心慈と似に て節々に解截するも、心變易せず口惡言無く、向きに割截せし人、彼に緣りて慈愍心を起し、心慈 心行猫皮 善法住まると説かず、 泥や衰退すと 説かんや。 但當に晝夜に 善法を増長して而も衰退せざるべ の教に喩ふるを念じ已りて、若し汝東方に遊べば、必ず安樂を得、 々利き鋸刀もて沙門の教に喩ふるを念じ已りて、汝等頗し他不愛の悪語言もて我に向ふを見、我聞 汝等、若し賊有り來りて利き鋸刀を以て節々に解穢する時、或は心變易すれば、或は 我汝等これに因りて必ず衰ふと說く。汝等、當に學すべし。若し賦行り來りて利き鋸刀を以 切世間に遍滿し成就して遊ぶ。汝等、當に是の如きを學すべし。」とくに於て世尊諸の比 して遊ぶ。汝等、當に是の如きを學すべし。若し賊有り來りて利き鋸刀を以て節々に解截して遊ぶ。汝等、當に是の如きを學すべし。若し賊有り來りて利き鋸刀を以て節々に解散 し他人の爲に拳扠され石脚・杖打され刀もて前らる」時、或は心變易すれば、或は口悪 震の如くにして結無く怨無く恚無く諍無く、極廣甚大無量にして善く修し、 汝等、當に數々利き鋸刀もて沙門の教に喩ふるを念すべし。 必ず安樂を得、 衆の苦患無し。 善き哉善き哉、 衆の苦思無く、 汝等、當に數々利き鋸刀もて 極廣甚大無量に 汝等數々利き鋸刀 若し南方・西 一切世間に遍 して善く修 我尚汝諸 口悪 汝等

戦く、

々の摩を除

×

の摩無きも

彼寧ろまた臺々の際有

らやの 0

除

比近

石がないない

议

刀

を以て研

b

或は地 0

意に於て云

何

彼

皮

襲

秦治

して極め

大無量に 説するも

1)

111

尊、

所以

111

世尊、 き古古 は

彼

()

猫皮

養柔治

して極め の比丘、

て軟く、

遊人

学を

き遺 0 の猫

k

0)

12

また夏

K

(1)

部行る 者

こと無

是の

如

く記

若し他人有り条款し石

挪·杖打

71

もて研

九六五

諸の を學 は小緑 云何 の彩を 世間 不真、 比丘 心行恒 す 。彼の書師・書師 IC 涵 或は軟或は堅、 ち 滿 答 ١ 來り へて日く『 伽 n 成就 0) て彼 水の し他説 或は して遊ばん。 の弟子この方便を以て寧ろ能く虚容に於て この説を作す、 如くして、 不なり世尊、 く時心變易せず口惡言無く、 口 或は慈或は憲、或は行義或は無義なり。汝等、 思言すれ 汝等、常に是の如きを學すべし。猶ほ書師・書師・書師・書 結無く ば、 所以者何 我この虚空に於て形像を畫作し彩を以 彼汝等これに 怨無く恚無く 0 # 尊、 諍無く、 向 因 この きに言説する りて必ず衰ふと説く。 虚态 極廣甚大、 他に 非ずして見るべ 8 この万言道、 0 無量に て、莊染 汝等、 師 彼に縁り 0 して善く 弟子の 世 から 若し他說く時或 當にこの h 0 70 て慈愍心を起 ず對 如 修し、 意 IC 万言道 -[7]

bo 50 < 故 世 汝 等 10 彼 は時 但彼の この互 (1) 書 间 或 一言道、 盡 は 書 非 師・畫師の弟子をして唐じ m 時、 0 若し他説く時或は心變易すれば、 弟子との 或 は 眞或は不眞、 方便を以て虚空に於 或 く自ら疲勞せしむ。』『是の如くこの瓦言道、 は敵或は堅、 T 或は口惡言すれば、 形像を畫作し彩を以て非 或は慈或は恚、 或は有義或 我汝等これ 染すること能は は IC 無追 M i) 他

必ず衰ふと說く。汝等、 して善く修し、 彼に繰り て歌 かなるが如 て慈愍心を起 切世 111 Lo 10 遍 ١ 恵々の 滿 心行虚空の L 成就して遊ぶ。汝等、 地に撲著す。 摩を除 如くに き裏々の際 若し他說く時心變易せず口惡言 して結 無し。 常に 無く怨無く 彼に或 是の如きを學すべ は人有 志 無く 1) 手を以 無く、 無く向 しつ 循ほ きに T 椒 庸 猫

答へて曰く 學無 秦治 して極め 不 5 郷は 対や (1) 故 本 売売駅。売は音(ハッ)、 車の破解なりとす。頸々は五 は頸の誤なりとす。頸々は五 の破れる壁。この方正しから ん。

(211)

大草炬を持ちて是の如き語を作す、我この草炬を以て用ひて恒伽の水を熱して沸湯と作らしめんだ。 汚す。惡語を說く者是の如き說を作す、大地をして非地ならしめんと。意に於て云何。彼の人との を作す、我能くこの大地をして非地作らしめんと。彼すなはち處々掘りてまた掘り、壁湯 就して遊ぶ。汝等、當に是の如きを學すべし。猶ほ人有るが如し大一鉾鍬を持ち來りて而もこの語 無く、極廣甚大、無量にして善く修し、一切世間に遍滿し成就して遊ぶ。是の如く悲喜[亦然り。] て遊 善く修し、 の、彼に縁りて慈愍心を起し心行地の如くにして、結無く怨無く患無く諍無く極廣甚大無量にして 說く。汝等、當にこの 五言道を學すべし。 著し他說く時心變易せず口悪言無く、向きに言説するも 者、或は時或は非時、或は眞或は不眞、或は耿、或は堅、或は慈、或は恚或は有義或は無義なり。汝等 地甚深極廣にして而も量るべからす。この故に彼の人この方便を以てこの大地をして非地作らしむ 方便を以て能く大地をして非地ならしむるや。」諸の比丘答へて曰く『不なり世尊。所以者何。この大 心捨と俱に 易せず口悪 丘答へて曰く『不なり世尊、 と。意に於て云何。彼の この互言道、 ること能はず。世尊、 び、是の如く二・三・四方・四維・上下、一切に普周く、心慈と俱にして、結無く して結無く怨無く恚無く諍無く、極廣甚大、 切世間に遍滿し成就して遊ばん。汝等當に是の如きを學すべし。 し他說く時或は心變易すれば、或は口惡言すれば、我汝等これに因りて必ず衰ふと 但彼の人をして唐じく自ら疲勞せしむ。」『是の如くこの五言道、若し他說く 人この方便を以て能く恒伽の水をして熱して沸湯と作らしむるや。」諸 の人に向ひて彼に縁りて慈悲心を起じ心慈と俱にして一方に温滿し成就し 所以者何。世尊、彼の恒伽の水甚深極廣にして度量すべからず。 無量にして善く修し、一 猶ほ人有るが如し。 切世間 怨無く恚無く諍 に遍滿し もて之を この の比

して唐じく自ら疲勞せしむ。」是の如くこの五言道、若し他說く者、或は時或は非時、 故に彼の人この方便を以て恒伽の水をして熱して沸湯と作らしむること能はず。

世尊、

或は眞、 但彼の

或は

地耐 往きて戸を閉ち闘を下し手に大杖を執りて以てその頭を打ち、頭破れ血流れぬ。 はず、この黑婢我を輕慢すと。すなはち大に瞋恚して而も憎嫉を生じ、額に三脈起ち皺面はず、この黑婢我を輕慢すと。すなはち大に瞋恚して而も憎嫉を生じ、額に三脈起ち皺面 輕慢すと。 すなはち大に瞋恚して而も憎嫉を生じ、額に三脈起ち皺面して自ら來りて戸を閉ぢ闢を て乃ち哺時に至りて起き、 破れ血流 ばすなはち順患せず亦憎嫉せず憂郷住せず憎瞋恚せず惡を發露せず。彼の諸の比丘見已りてすなは す息ますと。是の如く或は一善護善逝の行者有り、謂く他惡語言無きに因る。
著し他惡語言 すなはち極大の悪名有りて諸方に流布しぬ。居士の婦、碑陀提惡性に 下し手に大杖を執りて以て我が頭を打ち頭破れ血流れぬと。その時居士の婦、鞞陀提是の如くして は、我汝等とれに因りて必ず衰ふと說く。汝等、當にこの五言道を學すべし。若し他說く時、心變 は無義なり。汝等、この互 の念を作す、この賢者惡性にして急弊龜擴、定まらず制せず息まずと。また次に互に言道する有 すればすなはち瞋恚し憎嫉 若し他說く者、 し溫和にして善く制し善く定まり善く息みて行するを見るや。我を罵りて曰く、黑婢、何ぞ以 れてすなはち出で、比隣に語げ訟撃 この賢者忍辱し溫和にして堪耐し善く制し善く定まり善く息むと、若し他惡語 或は時或は非時、或は眞或は非眞、或は軟或は堅、或は慈或は恚、或は有義或 既に自ら作さず亦作さしめず。この黑婢我が教に隨はず、この黑婢我 に言道する[もの]、若し他說く時或は心變易すれ して而も憂繆住し憎恚し悪を發すと。彼の諸の比丘見已りてすなはちこ 紛紜として多所に道説しぬ、尊等、この忍辱の行人 して急弊麁獷、定まらず制せ ば、或は口悪言すれ と」に 於て黑婢 して自ら せされ

に適ひ、 時

卷五十) 本型破群那經第二

財意 地がたい ず制せず 順志せず悪を發露せずの 少多の善を行じぬ。彼の黑婢この念を作しぬ、我が大家居士の婦、 し善く定まり善く息むと。 0 時 居 謂く他 し善く制 士の婦碑陀提是の如き大名稱有りて諸方に流布しぬ、居士の婦忍辱堪耐し溫和にして善く عُلْجً 息まずと。 彼の諸 畜牧産業稱計すべからず、封戸食邑米勢豐饒にして及び若干種の諸の生活の具ありでもなるとなった。 居士の婦、 恭順 し善く定まり語く息む者し他悪語言すれ の比丘見已りてすなはちこの念を作す、この の法を 所以者何。 無きに因 彼 成 鞞陀提忍辱堪耐 その 0) 就 る。若し他悪語言せざればすなはち瞋恚せず亦憎嫉せず憂塵住 諸の比丘見已りてすなはちこの念を作す、この すれば、 時居士 比丘、 我彼善語恭順すと說く。所以者何。或は一善護善迦の行者有 昔時居士の婦 の婦解陀提に婢有り、黑と名づけ、本侍者にし し温和に して、善く制し善く定まり 有り ば すなはち瞋恚 智陀提と名づけ、極大富樂にして多く錢 賢者悪性急弊にして麁猴なり。 鞞陀提是の如き大名稱有りて諸 憎嫉して憂郷住 賢者忍辱 善く息むと。我今年ろ て妙善言有り し憎恚し 温和和 せず僧 定まら ic して 2 2

【九】 黑(Kāli)°

するに因

我が大家居士の

婦、

碑陀提をして

是の如う

き極大の名稱有りて諸方に流布せし

但我善く能

く料理

し家業善く

鞍陀提實に瞋りて瞋らざるに非ず。

く、黑婢、何ぞ早く起きざるやと。

きず。夫人呼びて日

士の婦牌陀提實に順ると爲すや、

實に順らずと爲すやを試むべしと。こゝに於て黑婢

早く起

黑婢聞き已りてすなはちこの念を作しぬ、

む、居士

の婦鞞陀提忍辱

一块耐

温和にして善く制し善く定まり善く息むと。我今寧ろまた更に大に

こ」に於て黑婢臥

して極めて晩くまで起きず。

黑婢

聞

き已りてこの念を作しぬ、

我が大家居士の婦、

我が大家居士の婦、碑陀提をし髀陀提實に瞋りて瞋らざるに非

土の

婦碑陀提實に順ると爲すや、

實に順らずと爲すや、

夫人呼びて曰く、黑婢、何ぞ以

て極めて晩くまで起

但我善く能く料理し家業善く經營し善く持するに因るが故に、

を習ひこれを修しこれ 學すべし、若し欲有り また諸 等至信に家を捨て家無くして學道するに これを廣布せよ。破群那、汝當に是の如く學すべし。」その時世尊諸の比丘に問ひて日はく『 の比 は比丘有 丘に告げて日はく『こ」を以て汝等至信に家を捨て家無く りて知識する所多きも、 を廣布せよ。 念有り家に依らば、これを斷じ、若し欲有り念有らば無欲に依ると、 汝等當に是の如く學すべし。昔時我會て諸 非 若しは比丘有りて知識する所少きも、 さる Pop 諸の比丘答へて曰く『唯然り して學道すれば、 0 比 彼の一切盡 fr. 10 111 告げぬ、 尊。 世尊 < 汝

强" 法に なり 學し、 坐食を學 向 安隱快樂なりと。 Ch 彼の 坐 SO CA 食を學し已りて無爲・無求にして病痛有ること無く、身體輕便にして氣力康强、 諸の比丘我が心を可とし、 温は馬 車の御者の 坐食を學し己り無為無求にして 病痛有ること無く、身體輕便に 彼の諸の比丘、 2 に乗るが如し。 知識する所多きも、 我亦多く教訶せず、 左手に轡を執り右手に策を執り、 及び知識する[所]少きも、 諸の比丘これに因 りて念を生じ法・次 八道に隨ひて 盡く一坐食を 安隱快樂

行き、

意の至る所に在り。

是の如く諸の比丘我が心を可し、我亦多く教訶せず、

h

て念を生じ法・次法に向

ひぬつ

循ほ良地

に娑羅樹林有るが如し。

一葉[を施し]水を以て漑灌し、高きは掘り下

曲
展
思
不
直
を
生
ぜ
ば 調直好を生ぜば、

根を拔

彼の治林者聰明點慧に

7

m IT

諸

の比丘

これ

因

【五】 巴利文一病少く るまで座を移すことなくして 安樂にして住す。」 く、起居輕安にして気力あり、 食すること。

207)-

して氣力康

jana)。一回坐したるま、食終

すなはち た茂盛 にし 2/0 てよける 道

【中】 余は官 めに彼等は柔和 はず。 衣鉢での のも ٤ 壮 た

五十)市和破群那經第二

す

如く

諮の比

丘我が心を可とし、

我亦多く教訶

せずの我彼、

善語恭順すと説 て彼の良地

カン

すっ

謂く

衣

0)

娑維

樹林轉

床榻湯

樂·請

の生活

に因るが故にと。

所以者何。

彼の

比丘若しこれを得され

は還

h

7

中一、

不善語

恭加

の法を成就 の具

L

82

若し比丘有りて遠離を爲し滨離に依り遠離に住し菩

時

に随ひて治し、

數々鋤糞[を施]し水を以て漑灌

す。是の如くし

て外に著け、

若枝に横曲を生ぜば則ち之を落し治し、若し近邊に新に

著し邊に悪草を生ぜば嬉除して之を棄て、若し並に

れるは塡滿し、

怠せず、

彼時に隨ひて娑羅樹の根を治し、數々鋤

百九十三、牟犁破群那經第二

丘尼 て一面 れば、 有り念有り家に依らば、これを斷じ、若し欲有り念有らば、無欲に依ると、これを習ひこれを修し はく『破 汝至信に家を捨て家無くして學道するに非さるや。」破群那答へて曰く『唯然り世尊。』世尊 那、汝實に是の如くなりや。」破群那答へて曰く『實に爾り世尊。」世尊また問 向ひて比丘尼を道説すれば、汝聞き已りてすなはち瞋恚・憎嫉し乃至鬪諍し、若し人有りて諸の比 佛に往詣し佛足に稽首し却きて一面に坐し白して曰く『世尊、 りてすなはち瞋恚・憎嫉し乃至闘諍し、若し人有りて諸 に語げて日くっ 「と言ひ」、 比丘の所に往きて而も之に語げて曰へ、世尊汝を呼びたまふと。』一比丘聞き已りて『唯然り 集會す。 き已りてすなはち瞋恚・憎嫉し乃至鬪諍す。』世尊聞き已りて一比丘に告げたまはく『汝牟型破群那 我が聞きしこと是の如し。 尼と に向 し乃至闘諍し、著し人有りて諸の比丘尼に向ひて牟型破群那比丘を道説すれば、 に坐しぬ。世尊告げて曰はく『破群那、 諸の比丘尼聞き已りてすなはち瞋恚・憎嫉し乃至闘諍しぬ。衆多の比丘聞き已りてすなはち 群那、 U 若し人有りて牟型破群 数ば共に集會し て汝 即ち坐より起ち佛足に稽首し遠三匝して而も去り、牟犁破群那比丘の こくを以て汝至信に家を捨て家無くして學道すれば、 を道説すれば、諸の比丘尼聞き已りてすなはち瞋恚・憎嫉し乃至闘諍する 世尊汝を呼びたまふ。」至型破群那聞き已りて佛の所に來詣し佛の爲に禮を作し ぬ。若し人有りて牟種破群那比丘に向ひて比丘尼を道説すれば、彼聞き已 ある時佛舎衞國 那比丘 に向 ひて比丘 に遊び勝林給孤獨園に在しぬ。その時 汝實に比丘尼と數ば共に集會し、若し人有りて汝に 尼を道説すれば、彼聞き已りてすなはち瞋 の比丘尼に向ひて牟型破群那比丘を道説す 牟型破群那比丘、 應に當に學すべし、 ひて日はく『破群那、 所に至りて 比丘尼と數ば共に 年型破群那 諸の比 PO 若し 告げて日 世尊」 丘尼聞 而も之 欲公 破群 却き 悲

> 【1】M. 21, Kakacūpamasutta. 「增一阿含」五○品の八。 【二】 牟梨破群那 (Moliyaphagguna)。「增一」茂羅破群 Luio

【三】 有欲有念依家(Gohasitā vituktā ohandā, gohasitā vitukkā)。「家に依れる欲、家に欲 れる念。」

夷、比丘一切の無所有處を度り、非有想非無想、この非有想非無想處に成就して遊ぶ。これをこの中東、比丘一切の無所有處を度り、非有想非無想、この非有想非無想處に成就して遊ぶ。これをこの中 と謂ふ。鳥陀夷、我とれ亦無を得ず斷を得す過度を得すと說く。この中何等か過度するや。 鳥陀夷、比丘一切の無量識處を度り、無所有、この無所有處に成就して遊ぶ。 過度すと謂ふ。烏陀夷、我非有想非無想處に至るも亦無を得ず斷を得ず過度を得ずと說 過度すと謂ふ。鳥陀夷、我これ亦無を得ず斷を得ず過度を得ずと說く。この中何等か過度するや。 これをこの中過 (烏陀

九

これ 島陀夷、汝その彼の癡人の如くならず。彼の愚癡の人、 く我斷世されと說くや。』尊者鳥陀夷白して曰く『不なり世尊。』世尊歎じて曰はく『善き哉善き哉、 夷、頗し一結有り或は多く或は少く久しく住すれば、我無を得す斷を得ず過度を得ずと說く。謂 彼この説を作す、こはこれ小事なり。何ぞ之を斷ずるに足らん。 を持する者亦彼の為に不可不忍を生ぜず。この故に彼の族姓子縛せらる、こと堅からず牢か ぜよと說くに、彼この說を作さず、こはこれ小事なり、何ぞ之を斷するに足らん。而も今世尊 た急にして斷絶すべからず、解脫を得ず。 不可不忍を生す。鳥陀夷、この故に彼の癡人縛せらる」こと極めて堅く極めて牢くして轉た増し轉 め、善逝我をしてこれを斷ぜしめたまふと。亦是の如く說く、この大沙門食を消す能はずと。 喜奉行しぬ。 してこれを斷ぜしめ善逝我をしてこれを絶せしめたまふと。亦是の如く說かず、この大沙門食を消 た増して急ならず、 を斷ぜす。彼但我に於て不可不忍を生じ、及び餘の比丘の善く護り戒を持する者亦復彼の爲 はすと 彼すなはちこれを斷ず、彼我 而も斷絕すべく則ち解脫を得。一佛說是の如し。 烏陀夷、若しは族姓子有り、 に於て不可不忍を生ぜず、 我その爲に 而も世尊今我をしてこんを斷ぜし 尊者鳥陀夷の佛所説を聞 汝等これを斷ぜよと説くに、 及び餘の比丘の善く護りて滅 我その爲に、 汝等これ きて歌 らず 我

九五九

卷五十)加樓烏陀夷經第

Ļ 比丘 得すと說く。この中何等か過度するや。鳥陀夷、比丘覺觀已に息み、 移動すと説き心樂しめば、これを聖[者]移動すと説く。 な 動すと説く。この中 を得す過度を得すと説く。この中何等か過度するや。鳥陀夷、比丘樂滅し苦滅し喜變は本已に滅 住・空「あ 求にして遊び、正念・正智にして而も身に樂を覺り、謂く[彼の]聖[者]の說く所 無を得す斷を得す過度を得すと說く。この中何等か過度するや。鳥陀夷、比丘喜欲を離れ、捨・無 り生ずる喜と樂とあり、 有り離より生ず 成就して遊ぶ。 正智にして而も身に樂を覺り、 心にして覺無く觀無く、定より生する喜と樂とあり、第二禪を得、成就して遊ぶ。これを聖[者]移 れを聖[者]移 これをこの中過度すと謂ふ。烏陀夷、我これ亦無を得ず斷を得ずと說く。この中何等か過度す ふ。鳥陀夷、 得、 くつ 一切の色想を度り有對想を滅し若干想を念ぜず、無量空、この無量空處に成就して遊 樂滅し、苦滅し喜愛は本已に滅し、不苦不樂にして拾あり念あり、清淨にして第四禪を得、 成就し この り」第三禪を得成就して遊ぶ。これをこの中過度すと謂 中何等を聖[者]移動すと説くや。烏陀夷、比丘喜欲を離れ、拾・無求にして遊び、正念・ 樂に 我これ亦無を得ず斷を得ず過度を得ずと說く。この中何等か て遊ぶ。これを聖[者]移動すと説く。この中何等を聖[者]移動すと説くや。著しこれ 動すと説 これ る喜と樂とあり、 して捨あり を聖[者]移動せずと説く。鳥陀夷、比丘欲を離れ悪不善の法を離れ覺有り、 何等を聖[者]移動すと説くや。 第二禪を得成就して遊ぶ。これをこの中過度すと謂ふ。烏陀夷、 この 念あり清淨に 中何等を聖[者]移動すと説くや。鳥陀夷、比丘覺觀已に息み内崎 謂く「彼い」聖「者」、說く所の「聖」所拾・念・樂住・空「あり」、第三禪 初禪を得成就して遊ぶ。烏陀夷、我これ無を得す斷を得す過度を して第四禪を得、成就して遊ぶ。これをこの 若しこの喜を得れば、これを聖[者]移動すと この中何等を聖[者]移動せずと説くや。 ふ。烏陀夷、我これ亦無を得ず斷 内靖一心にして覺無く、 過度するや。 の(聖)所拾・念・樂 中過度すと謂 我これ 烏陀夷 定よ 亦

のか又その超越なる。」不十分なりといひ、捨てよと不十分なりといひ、捨てよと

(203)

九

この中覺有り觀有り、

遊ぶった

聖【者」これ移動すと説く。

この中何等を聖[者]移動すと説くや。

卷五十一加樓烏陀夷經節

【1七】聖説是移動(Idam kho aha in Udāyi iñ jitasmiri va dāmi)『鳥陀爽よ、余はこれ を動構に於て説く。」

説き、 ず牢か て戒 我學ろ極大富樂の金・寶・財穀・家馬・奴婢を捨て比丘を愛樂し、 を消す能はずと、彼すなはちこれを斷ず、彼我に於て不可不忍を生ぜず、及び餘 をしてこれを斷ぜしめ、 富樂の金寶・財穀・象馬・奴婢を捨て比丘を愛樂し鬚髪を剃除 る」こと極めて堅く極めて牢くして轉た増し轉た急にして斷絕すべからず解脱を得ずと「言は 家を捨て、 具・奴婢象馬その數無量な 行じ已りて欲相應の 斷ぜよと説くに、 らずして而も斷絶すべく則ち解脱を得。」『是の如く鳥陀夷、 正説と爲すや。尊者烏陀夷白して曰く『不なり世尊、 結は不善 と説き、 して學道 丘捨を行ず。 彼この断 を持する者、亦 らず轉た増して急ならずして而も斷絶すべく則ち解脱を得。烏陀夷、 して増上心を修するを見、 脱なりと説 住 世尊、 彼捨を行じ已りて或時意忘れ 無くして學道すべしと。鳥陀夷、若し人この說を作し、彼の居士・居士の なりと説かず。 吐を樂しまず。 烏陀夷、 彼この說を作さず、こはこれ小事なり。 彼の爲に不可不忍を生ぜず。烏陀夷、この故 との 念を生じ愛樂結縛す。彼この不斷不住不吐を樂しむ。鳥陀夷、 力 す。 結は 善逝我をしてこれを絶せしめたきふと。 故に彼の居士・居士の子縛せらる」こと堅か bo 所以者何。 烏陀夷、 不善なるが故に我これ縛なりと説 彼比丘食訖りて中後に手足を淨洗し尼師壇を敷き一樹下に 烏陀夷、 彼見已りで而もこの念を作す、 比丘捨を行す。 諸結は不善なり。 我亦これ縛なりと説き、 似に欲相應の念有り、 彼捨を行じ已りて欲想應 所以者何。 烏陀 何ぞ之を断ずるに足ら し袈裟衣を著け至信に家を捨て家無 夷、 若し族姓子、我その爲に、 に彼 **鬚髪を剃除し袈裟衣を著け、** き、 解脫 亦是 愛樂結縛し、遲觀速滅す。烏陀夷 結は不善なるが故 彼の居士・居士の 沙門快樂爲り、 の族姓 解脱なりと説か らず年 の如 なりと説かず。 子縛せらる く説かず、 比丘捨を行ず。 カン らず轉た増 の念を生 の比丘 沙門涅 ん 我これ 子、 する K 所以 我これ縛なり m 7 この大沙門 土じ愛樂結び ことと も世 汝等これを 彼能く極大 槃の の善く護り 子縛 华 して急 尊今 至信 一一清涼 堅 如 - 2 せら 力。 食 な 10

亦勢力無きも縛せらる」こと極めて堅く極めて率くして轉た増し轉た急にして斷絕すべからず解脱 除 を生ず。鳥陀夷、この故に彼の癡人縛せらる、こと極めて堅く極めて牢くして轉た増し轉た急に す。彼但我に於て不可不忍を生じ、及び餘の比丘の善く護りて戒を持する者亦復彼の をしてこれを絶せしめたまふと。亦是の如く、說くこの大沙門食を消す能はずと。彼これを斷ぜ 作す、こはこれ小事なり。何ぞ之を斷するに足らん。而も世尊今我をしてこれを斷ぜしめ、 を得す。』『是の如く鳥陀夷、潜し癡人有り、我その爲に、汝等これを斷ぜよと說くに、 と能はず。正に一瓶有り、缺けて用ふべからざるも、 るも捨離すること能はず。而して一床有り、また破れ折れ壊れ弊れて臥すべからざるも捨離す からざるも捨離すること能はず。唯一屋有り、崩壊し穿ち漏り鳥鳥の栖む所、 て急ならず、 の説を作し、 て急ならずして而も斷絶すべく則ち解脱を得。島陀夷、猶ほ二 て斷絶すべからず解脱を得ず。鳥陀夷、⑷若し族姓子、我その爲に汝等これを斷ぜよと說くに、 して多く錢財行り音的産業稱計すべからず、封戸・食邑・米穀・豐饒にして及び若干種の諸の生活 すなはちこれを斷す。彼我に於て不可不忍を生ぜず、及び餘の比丘の善く護りて戒を持する者 め、善逝我をしてこれを絶せしめたまふと。亦是の如く說かず、この大沙門食を消す能はずと。彼 この説を作さず、 『不なり世尊、所以者何。彼の貧窮人錢財有ること無く亦勢力無きも、一膳婦有り醜にして愛すべ の爲に し袈裟衣を著け至信に家を捨て家無くして學道す。世尊、この故に彼の貧窮人錢財有ること無く 不可不忍を生ぜず。鳥陀夷、 彼の貧窮人錢財作ること無く亦勢力無し。縛せらる」こと堅からず率からず轉 而も斷絶 こは これ小事なり。何ぞ之を斷するに足らん。 すべく則ち解脱を得んと「言はド」、正説と爲すや。」尊者鳥陀夷白して日 この故に彼の族姓子縛せらる」こと堅からず牢からず轉 捨離すること能はず。比丘を愛樂し鬚髪を剃 居士・居士の子の如 而も世尊今我をしてこれを断ぜ 弊れ し。極大富 て居るべからざ 爲に 彼とい説 不可不忍 善逝我 樂に

九

Hi.

膳に の比丘 20 の比丘 らさるも、 れて居るべ 足を淨洗 極めて堅く極めて牢くし 如く説 るに足らん。 り、我その爲に、 と堅か ず、この大沙門食を消す能はずと。彼すなはちこれや断ず。 ん 力 れれが 比丘を愛樂 のいでとし。 而 汝等 8 の善く護りて戒を持する者亦彼の為に不可不忍を生ぜず。鳥陀夷、彼の族姓子 配 沙門 れ壊れ弊れ 善く護りて戒を持する者亦復彼の爲に不可不恐を生ず。烏陀夷、 ず 世 この大沙門食を消す能はずと。彼これを斷ぜず。 牢 これ 尼師壇を敷き一 尊今 して急なら 愛すべ 而も 快樂為 から らざるも、 我をしてこれを斷ぜしめ、 ー懸髪を剃除し袈裟衣 を斷ぜよと說くに、彼この說を作さず。 汝等これを斷ぜよと說くに、彼この我を作す、 ること能 世尊今我をしてこれを斷ぜしめ、善逝我をしてこれを絕せしめたまふと。 ず轉た増して急なら 崩壊して穿ち漏り、 錢財有ること無く亦勢力無し。彼一婦有り。 からざるも T 1) 臥一 す 沙門涅 拾離すること能はず。 す して而 て轉た増し轉た急にして斷絕すべからず解脱すべからず。 はず。 樹下に坐 べからず。正に一瓶有り、 捨離すること能 槃の如し。我悪にして德無し。 も斷絶すべく則ち解脱を得。」「是の Æ. IC 一清涼和調 ず、 著け至信に家を捨て家無くして學道す。鳥陀夷、若し人こ 鳥鳥の栖む所、弊れて居るべからず、 瓶有り、缺けて用ふべからざる 善逝我をしてこれを絶せしめたまふと。 而も斷絶すべく 而して一床 仕 にして増上心を修するを見、 ず。 缺けて用 唯 こはこれ小事なり。 有り、 屋有り、 彼但 則ち 彼我に於て不可不忍を生 所以者何。我一婦有り、 Š. また破れ折れ壊れ弊れて臥すべ その眼 ~ 我 解脫 、崩壊し穿ち漏れ鳥鳥の栖 こはこれ小事なり。 から 如 に於て不可 を得。 く鳥陀 ずい また 6 彼の癡人縛せらる」 烏陀 彼見己り ににして醜、愛すべか 彼比丘食訖り 何ぞ之を 夷、 捨離すること能 而して一床有り、 不忍を生 彼 夷、 亦 0 鳥陀夷、 ぜず、 断ず (3)縛せらる 是 て而も 何ぞ之を 族 その眼 若 0 姓 中後 如く説 3 7 亦是の 及び餘 及 K 我 また 2 27 は 17 足 そ U すっ 手 ま 念 E

一 貧窮人の譬。

際河龍信

陀夷、

象王の如し。

年六十に至りて而も以て憍傲

陀夷、

岩

Y

この説を作し、

彼の大象王年

六十に至り 彼の堅く約

て一面

も以

7

橋傲

なり

摩訶

能

伽

牙足

間

具

すっ

鳥

彼堅く縛せられ

若し努力して身を轉すれ

は、

せる者則便ち斷絶して本の

なり摩訶能伽、牙足體具

はり筋力療盛に、 所に還歸

象王年

六十に

至りて而も以て憍憿

なり、

摩訶

能伽牙足體具は

り筋

力熾

盛なりの

堅く 所以 して

縛

努力して

身を轉すれば、彼の堅く縛

せる者則便ち

断絶

し本の所

10

: 112

歸す。

111

尊、 彼

5 0

故 せら

K

0

大

六

+

に至りて前

も以

て憍傲

なり

摩訶

能伽、

牙足伽具

はり筋

力熾

盛

なり。

彼

絢

堅

カ

6

す

カ

五三

ず解脱を得ずと[言はじ]、

正說と爲する。」尊者鳥陀夷白

して日く

「不なり

世

尊、

者 断絶す

何

彼

0 かっ は

大

力熾盛なり。

彼納

せらる」ことを極めて堅く極めて年くして轉た増し轉た急に

bo ず。世 夷、若し人この説を作し、彼の蝋縛せらるゝこと堅からず牢からず、轉た増し急ならずして而も 烏陀夷、 忍を生じ、 20 す。 樂にして氣力常の如し。』世尊歎じて日はく、『善き哉善き哉、 すなはち歡 非時の夜に乞食を行ずべからず。坐せ、この沙門而も我が娠を墮しぬと。世尊、我彼を憶ひ已りて 禿頭 をして早死せしめよ、 語げて日 呼し即便ち ること至苦至悪にして而もこの語を作しぬ、 人縛せらるくこと極めて堅く極めて牢くして轉た増し轉た急に これを見て或は呼びて共に も非 電光中に於て遙に比丘を見て謂ひてこれ 彼の愚 の沙門黑を以て自ら纒ひ子無くして種を斷ず。汝寧ろ利刀を持ちて自らその腹を破るべし。應に 何ぞ之を斷するに足らん。而も世尊今我をしてこれを斷ぜしめ、 また是の如 尊、 時 循ほ 1 に行き他家に入りて乞食 及び 凝の人、我その爲に、汝等これを斷ぜよと說くに、彼この說を作す、 我この定に因りて過く體に充滿し正念正智なり。 悦を生ず。 堕娠して而もこの語を作しぬ、尊これ鬼たり、尊これ鬼なりと。 蠅有るが如 餘 く說く、 0 我 比丘 鬼 3 世尊、 K 非ず。 この大沙門食を消す能はずと。彼これを斷ぜず。彼但 の善く護りて戒を持する者亦復彼の爲に不可不忍を生 沙門の 惡不淨、行を行ず。(4世尊、昔一比丘 我これ 深暖の為に縛せられ、彼その中に在りて或は苦しみ或 我 種族をして絶滅せしめよ、この沙門の腹をして裂け破壊せしめよ。 はこれ沙門にして今來りて乞食すと。その時婦人患り しぬ。彼の家の婦人その時外に出で、食器を洗蕩 に因りて歡悅遍く體に充滿し正念・正智にして喜 この沙門の命根をして早断せしめよ、 鬼と爲し、見已りて驚怖し身毛皆竪ち聲を失して大 鳥陀夷、汝今その彼の癡人の如くなら 是の如く世尊、 して斷絕すべからず、解脫を得ず。 一夜間微雨あり淡々たる掣電 善逝我をしてこれを絶せしむ 我乏しき所無く安隱快 時に彼の比丘 ず。鳥陀夷、 とは この沙門の父母 我に於て不可 しなる 止 は死す。 これ て比 樂 彼 定 彼の 婦人に 11 丘 あり、 0) を生生) 斷絕 鳥陀 事 を罵 時 癖 不 婦

> 【元】於電光中(Vijj ntarikā)。 In the interval of lightning. 【10】鬼(Pisāea)。毘舎閣鬼。 【11】瞭娠。法産の意か。

【三】 於、我生』不可不忍。 (Mayi appacaywa upat-(bapeti)。「余に對して不滿の 念を懷く、」

すべく則ち解脱を得と「言はど」、正説と爲すや。」尊者鳥陀夷白して曰く『不なり世尊、

所以浴何。

蠅

り或

は深坑に喰ち、或は刺中に入り、

は能く賊の「己に」作業し「未だ」作業せざるに逢ひ、或は虎に逢ひ鹿に逢ひ或は虎鹿に逢ひ、或は豹

羆に逢ひ或は豹羆に逢ひ、或は是の如き處に往きて、或は悪象・悪馬・悪牛・悪狗に逢ひ

或は塊掛を得、或は杖打を得、或は溝濱に随ち或は圓中に随ち、

或は臥牛に乗

カル

容家を觀見して是の如き家に入り、若し彼入り已りて女人

等夜食を斷す。

世尊、我またこの念を作す、

に逢ひ、

は蛇梁に値

U.

作す、この大沙門食を消す能はずと。

爲にす。而も世尊今我をしてこれを斷ぜしめ、善逝我をしてこれを絕せしめたまふ。またこの說

然も我等世尊の威神妙徳に於て敬重して堪へす。

この

故

に我

若し比丘有りて非時に村に入りて而も乞食を行じ、

若し諸の家に於て極妙最上の食を施設すれば唯夜食有り。

【七】 過中食(Divāvikālubkojana、。正午を過ぎて後取 る食事、

[八] 夜食(Rattirn vikāhi-bhojana)。

還歸し內人に刺して曰く、汝等これを受けて一處に舉著せよ。

朝中の爲にせずと。世尊、

この大沙門食を消す能はずと。世尊、

昔時一居士有りて多く種々淨妙の食飲を持ちてその家に

我當に盡く共に集會して夜食す

我

朝中

卷の第五十

大品第二(弁經)

7 經とは」 加 機鳥 陀夷 牟梨破群那 跋陀 和 利 阿濕貝、 周 那、優婆雕、 調 御(地) 凝慧地、阿梨吒、嗏 no

百九十二、加樓烏陀夷經第一

林中 8 こと遠から て而も 食を行じ、 た 思惟し心にこの念を作しぬ、 まふ所 12 が聞き 入り 20 せんと欲 念を作 食訖 ず 舎に住 多 食記り して 樹下 ことと是 し。世尊我に於て衆の苦法を除き樂法を增益 h ては た 7 L 17 L 樹下に 至り まひ 82 中後に衣鉢を收學 た 0 後に まひ 如 Lo 尼 若し世尊今晝行したまへば、 82 至り 師 衣鉢を收學し手足を漠洗し、 82 尊者鳥陀夷亦 壇 あ 尼 その な る 世算我等が爲に 敷きて結跏趺坐 師壇を敷きて結跏 時 時 佛 し手足 # 書き 尊 夜 夜を 伽 國 を漢洗し尼師檀を を過ぎて平 H 過きて平旦衣を著け鉢を持 に饒盆した した 12 跌 遊る 我亦彼に 坐 ま び たまひ L Ch 尼師檀 旦衣を著け鉢を持し阿 L 82 まふ所多く、 82 たまふ。世 祖以て肩上 その 至り 算者鳥陀夷亦彼の林に を以 大比丘衆と って遺行 て肩上 時 尊我 尊者鳥陀夷獨り 善逝我等が爲 に著け、一 し阿 側に 10 せんとっ K 著け、 於 7 惒 想 阿克 THE 那 那 想那に 量 佛 林 こ」に於て世 に入りて 10 に安陰 靖處に 入り の後に随侍 12 入 (1) 往至 悪 b 佛 往 T 不 なら 而も 在 を去 而 至 善 も乞 0 h 法 る 尊 T

力常の如し

こ世尊また問ひて日はく『鳥陀夷、

云何

が汝乏し

き所無く安陰快樂にして氣力常の

如

を除き、

0

法を増益したまふと。

尊者鳥陀夷則ち

哨時

10

於て

燕坐

より

起

5

0

所

仁生

足に稽首

諸の善妙法

面

に坐

しなっ

世

尊告

げて日はく

『烏陀夷、

乏しき所有

ること

無佛

<

4,

氣力常

0

如

きやっ」

一尊者烏陀夷白

て日

<

肿

然り

#

尊、

我

乏

き

所無く安隱

心快樂

10

て氣

II M. 66, Latukikopama utta.

は

Anga th

巴利本には Angutturāpī と あり、薫糲多羅、體勝なり。 【三】 阿烈那(Āpuṇa)。 【四】 犍若(Keniṇa) といふ 結籃外道の精舍。

【五】 整經行(Divāvihārn); 【六】 尊者鳥陀夷 (Āyusmā Udāyi = Kālodāyi)。

林·樹 益を求め安隱快樂を求め、 弟子師に於て慈事を行じ、 に違犯して定を得る能はされば、 し彼の弟子而 T. 何 はす所と爲る。 梵行爲り。これ亦悪不善の法にして穢汚にして當來有の本たり、 動して安陰快樂に遊行し已りて梵行を隨へて還り、比丘·比丘尼·優婆塞·優婆私[隨ふ。]彼梵行 悪坐するを効ひ、
或は彼處に住して遠離を學し精勤して增上心を得現法に樂居す。 h 慈事を行じ、 へて還り、 及び諸の比丘佛の所説を聞きて歡喜奉行しぬ。 能く定を得れば、是の如き弟子師に於て慈事を行じ、怨事を行ぜず。 に饒盆を求め安隱快樂を求め、慈悲心を發す。これ饒益爲り、これ快樂爲り、 弟子恭敬し順行して而も智を立し、 が弟子 0 最も意念ぜす。 我說くこと こ」に或は失有るべし、弟子多く集會するを以ての故に。 下に住し、或は高巖の寂として音聲無く 師に於て怨事を行じ、慈事を行ぜざるや。若し尊師弟子の爲に法を說き憐念感傷し、義及 比丘・比丘尼・優婆塞・優婆私[隨ひ] 已りてすなはち貢高にして家に還る。 も恭敬せず亦順行せず智を立せず、その心法・次法に趣向せず、正法を受けず師 怨事を行すること莫れ。 これ 嚴急至苦なり。 を煩 阿 難 、梵行と謂ふ。 慈悲心を發す。 怨事を行ぜざるや。 この故に汝等我に於て 是の如き弟子師に於て怨事を行じ、 若し真實有る者は必ず能く 所以者何。我、 阿難、 その心法・次法に歸し趣向し、正法を受持 これ饒益爲り、これ快樂爲 煩師煩弟子に於てこの煩梵行最も不可・不樂・不愛と爲 遠離して惡無く、 若し尊師弟子の爲に法を説き、 二六じじ 慈事を行じ、怨事を行ずること莫れ。阿 陶師瓦を作るが如しと、 、往かんと。佛説是の如し。 また次に阿難、彼の師弟子無事處 人民有ること無きに居り、 煩熱の苦報あり生老病死 阿難、 0 慈事を行ぜず。 これ この故 是の 饒盆樂爲り。 憐念熟傷し義及び饒 これ饒益樂爲り。 如 に汝等我 師の致に 彼遠離を學 3 是 明 難、 說 V) 尊者阿 隨順 カン 0 如 す。 違はす 云何 に於て 因 き の教 の煩 を随 L は L [H] 煩 雞 から 云

中 阿 經 四十九 卷第四十 經 九 五.

粒

95

飾

【七】行:他事」(Tapattavatā-【云】行:感事:(Mittavatāya sam udacarati)2 ya gam dacarati)

立せん。」 資力の「真實あるも 巴利文 恐く「住」字の 難じ難じ、迫り

九四九

と說かず。若し彼四增上心を得、現法に樂居するは本精勤して放逸無くして遊行するが爲 山林・樹下に住し、或は高巖の寂として音聲無く、遠離して悪無く、人民有ること無きに居 遠離 樹下に住 所著・等正覺明成成爲・善逝・世間解・無上士・淫法御天人師にして佛衆祈と號し、彼無事處・山いはないからないないないといる。だだば、せいない、いないは、 てんにんし 病死の因の煩 すなはち貢高ならずして而も家に還らず。 増上心を得、 離して悪無く、人民有ること無きにより、隨順して燕坐す。或は彼處に住して遠離を學し精勤して 坐す。阿難、 樹下に住 せんが爲の故に。二には後生の人を慈愍せんが故に。或は後生の人有り如來に効ひて無事處 て普聾無く、遠離して思無く、人民有ること無きに居り、隨順して燕坐す。一には自ら現法 して燕坐するに非ず。 さるは得んと欲し、未だ獲さるは獲んと欲し、未だ證せざるは證せんと欲するが爲の故に、無事處 汝が爲に具さに分別して說くべし。』尊者阿難教を受けて而 て廣く義を知るを得ん。」佛すなはち告げて曰く『阿難、諦かに聽け、善くこれを思念せよ。我當に 尊は法の本爲り、 悪坐す。 して惡無く、 尼 [H] し、或は高巖の寂として音聲無く、遠離して悪無く人民有ること無きに居り、 難、 優婆塞・優婆私[隨ふ。] 彼梵行を隨へて還り、比丘・比丘尼 優婆塞・優婆私[隨ひ]己りて 現法に樂居す。彼遠離を學し精勤して安隱快樂に遊行し已りて梵行を隨へて還り、比 或は高巖の寂として菩聲無く、遠離して惡無く、人民有ること無きに居 はす所と爲る。これを煩弟子と謂ふ。阿難、云何が 恒梵行爲る。若し如來出世し 如來との義を以ての故に無事處・山林・樹下に住し、或は高巖の寂として音聲無く、遠 如來何の義を以ての故に無事處・山林・樹下に住し、或は高巖の寂として音馨無く、 世尊は法主爲り、法は世尊に由る。 人民有ること無きに居り、 阿難、如來但二義を以ての故に無事處・山林・樹下に住 阿難、 隨順して燕坐するや。』尊者阿難世尊 若し彼移動せず心解説作證すれば、我彼障 唯願はくはこれを説きたまへ。 ム聴きぬ。佛言 はく「阿難、 し、或は高巖の寂とし に自 我今聞き已り D して目 隨順して燕 如來未だ得 隨順して り、隨順 仏に樂居 の故な 臓有り く『世 山林 林 無也

> [三] 煩处行(Arahmacariyufadāva)。

是の如きは煩弟子母り、

《卷四十九

大

独

趣 够

Ŧi.

人「隨ふ。」彼弟子を隨へて還り、

人民有ること無きに居り、

の弟子彼の遠離を學し、彼無事處・山林・樹下に住

し或は高巖の寂として菩聾無く、遠離して惡無く、

じ奉事し

教を受けて而も聴きぬ。

佛言はく『阿難、その

正經・歌詠・記説の故に信ある弟子世尊に隨ひて行

し。」算者阿

き誦

習すること千

K

5 至 由

唯願はくはこれを說きたまへ。

< る。

難、

諦かに聽け、善くこれを思念せよ。我當に汝が爲に具に分別して說くべ

我[等]今聞き己りて廣く義を知るを得ん。』佛すなはち告げて

心を得、現法に樂居す。彼遠離を學し精勤して安隱快樂に遊行し已りて、弟子を隨へて還る。梵志・ て悪無く、人民有ること無きに居り、隨順して宴坐し、或は彼處に住して遠離を學し精勤して增上 VA)o $\equiv$ 填層(Actriy npadd:-阿闍梨即ち 村里へ還り

رن 心を起して選り

貢高

居士・村邑國人 [隨ふ。]彼弟子を隨へて還り、梵志・居士・村邑國人 [隨ひ]己りてすなはち

是の如きは煩師爲り。これ亦悪不善の法にして穢汚にして當來有の本たり、煩熱

觀雑有り、凡人にし

て結才有り。彼無事處・山林・樹下に住し

或は高巖の寂として音聲無く、

遠離

策慮思惟有りて策慮地に往

き、

思惟る

煩為

子爲り煩梵行爲り。

阿難、云何が

煩師爲る。若し師出世し

因るが故に信ある弟子世尊に隨ひて行じ奉事して命盡くるに至る。阿難、是の如くして煩節爲り 論・斷論・滅論・燕坐論・緣起論、是の如き沙門の論する所を論じ、得易くして得難からず。この義 り、意の惟觀する所、明見深達し、若しこの聖論義と相應し、心をして柔和にして諸の陰蓋無かり、意の惟觀する所、明見深達し、若しこの聖論義と相應し、心をして柔和にして諸の陰蓋無か

くるに至るにあらず。但阿難、或は彼長夜に敷ばこの法を聞

しむるを論じ、謂く施論・戒論・定論・戀論・解脫論・解脫知見論・漸損論・不貪論・少欲論・知足論・無

dava) 【三图】 煩弟子(Antevāsnpad-

苦報あり生死病

死の

因の煩はす所と爲る。これを煩師と謂

3

阿難、云何が

煩弟子爲る。

彼の師

V

现

九四 -L

(193)-

に意念し 欲なりと 命盡 す。 隨 損論・不食論・少欲論・知足論・無欲論・斷論・滅論・無坐論・緣起論、是のを含え、はこれる。からよれる。ちであれてよる人ださる。められればある。およるの を觀じ、 SH! 心に行する者「亦然り。 香を知り 是の如く論じ已りて心中貪伺・憂感・惡不善の法を生ぜす。 をして柔和 20 法を生じ、 我慢已に りと JE 0 0 功德 鄭 知と謂ふ。 U 所以 當に くるに至るや。」算者阿難世尊に 心 岩しは 有 是の 者 滅するを知 これ 中に行 舌に味を知り b し是の如く比丘觀する時則ち知れば、この五欲の 若 煩熱の 20 て可 漏無く受無く、 IT 何 如 0 また次に 心中に行する者[亦然り。] 所以者何。 L 断を視じ滅を觀じ断捨離を視じ、 は隨道 不放逸 て諸 きを學すべ 五盛陰我慢有 ずる者[亦然り。] とし樂しみ、 苦報 これ n の陰監無からしむるを論じ、謂く施論・戒論・定論・書論・解脫論・解 品有り。 ば、 色の 〕と知 K あり、 阿難、五盛陰有り、色盛陰・覺・想・行・識盛陰なり。謂く、比丘是 身に觸を知る。 因 Lo 魔の及ばざる所、悪の及ばざる所、 智、 これを正 b 意の 7 生 n \$L ば、 阿難、 され 阿 諸 ば彼即ち滅 老病死の因と[なるもの] 亦及ばざる所 阿難、若し比丘觀する時則ちこの五 難 所念たり 0 彼の比 如來・無所著・等正覺、 知と謂 色の 白して日く『世尊は法の本爲り、 若しは比丘心至到りてこの この故 何の義を以 滅 すっ 丘彼 愛色たり、欲 ふ。阿難、 に汝當に これ覺・想・行・識、 阿難、 K ての故 若しこの五欲 の欲の功徳、無常なりと觀じ、衰耗すと觀じ、無 前無く後無く、 是 この法、一向に可とし、一向 若し比丘 と相 に、信ある弟子 0 功德欲有り染有るは、彼已 覺を得、 これを正知と謂ふ。 如 < 應 ずす。 諸 これ 學 有りて是の如く觀ずる時 の功徳欲有り染有れ Fi. 0 す 不放逸根 識、 悪 この五欲 欲 眼 ~ 欲 世尊は法主爲り、 なり。 不 の功徳を觀じその 如き沙門 に色を知 0 一世尊 これ L 善の 功徳その欲の に随 12 法、 識 我 謂くこの 0 因 亦 功 0) 0 h また次に 穢汚に U 不 b 習 徳その 耳 論 て行 て諸 放 に樂し VC 17 ば彼即ち ずる所を論じ、 断す。 逸 不放 摩を 5 が脱知 功 法は世尊に を 則ち五 0 欲 欲 阿難、ス 0 して當來有 n 一徳に隨 知見論・漸 如く興衰 無量 知り 成 逸 識 0 0 み、一向 事 就 功德 を成就 滅 功 0 これを して 陰中 五欲 せん 滅 鼻 0 U 0

【八】 五欲(Pafis akāmaguņā)。

[元] 五盛陰 (Paffe' upādā-nakkhandhā)

・邪道論・海中論を論する

[如き]、 調く

是の

如

き種

2

の寄生の論を論

ぜず。

岩

し聖論

0

と相

應

九

義と相應する無きを論

000

阿難、

彼

の比丘この住處を行じて心若し

王論・賊論・闘諍命・飲食論・衣被論・婦人論・童女論・好女論・世間

この三善念を念すべし。

・志念・害念、

彼の比丘

この住處を行じて心若じ

この三悪不善の念を念すること莫れ。若しこの三善念、

是の如く念じ已りて心中貪何・憂愍・惡不善の

一大しよせ

所説有らんと欲せば、

彼の比丘若しこの作聖論

法を生

ぜず。

これを正知

無欲念·無恚念·無

[IE] 坐定(Nignjjn)。

文には十八種あり。 「社番生之論」といふ には十一種を學ぐるが 四七巻「元支物主經」には 【七】二六卷「優曇婆羅】 二六卷「優藝淡華經、 2 1 巴利

是の 彼の

如

<

し己りて心中食何・憂感・惡不善の法を生ぜず。

きて結跏趺坐す。

是の

如く坐定し已りて心中貪伺・憂感・惡不善の法を生ぜす。

所念有らんと欲せば、

彼の比丘若

この三悪不善の

念、

住處を行じて心若し

坐定せんと欲せば、

彼の比丘從ひて經行を

離て經行

頭

に至り尼師檀

を敷し

5

22

を

iF.

知と謂

\$

これ

を正知と謂

30

Bn]

難、

彼の比

丘

く比

すっ

び、

(191)

動を念じてその心移動し近に趣向せず清澄を得ず、不移動に住せず解せざるを知らば、彼の比丘彼 ず、內外室に住 丘當に す、清澄を得ず内室に住せず解せず。阿難、若し比丘觀ずる時則ち內室を念じてその心移動しず、清澄を得ずのはいいには、 す近に趣向し清澄を得、內空に住し解す。阿難、是の如く比丘觀する時則ち內容もて 成就して遊 その心移動 と樂・處として遍からさる無し。 是の如く阿難、比丘この身離より生する喜と樂、 り生する喜と樂、處として遍からざる無し。阿難、猶ほ人沐浴器に漂豆を盛り水を以て澆和し和し 々の心、彼々の定に於て御しまた御し、習ひまた習ひ、軟また軟、善快柔和 に住せず解せず。 則ち外空を念じてその心移動し近に趣向せず清澄を得ず、外空に住せず解せざるを知らば、 念じ已りてその心移動 に趣向せず清澄を得ず内室に住せず解せざるを知らば、彼の比丘當に「外空を念すべし。彼外室を し住止して一定ならしめ已りて當に内空を念ずべし。 て丸と作ら 定ならしむるや。 若し彼の心彼 内外空を念ずべし。 み已らば、當に內空を以て成就して遊ぶべし。彼內容もて成就して遊び已りて心移動 しめ、漬し盡 し近に趣向 せず解せざるを知らば、 阿難、 當に なの 比丘はこの身、離より生する喜と樂、漬し盡く潤し漬し普遍く充滿し、離よ せず清澄を得ず、不移動に住せず解せず。阿難、 し近に趣向せず清澄を得ず、外空に住せず解せず。 知るべし、 定に於て御しまた御し、習ひまた習ひ、 若し比丘觀する時則ち內外空を念じてその心移動し近に趣向せず清澄を得 く潤し漬し普遍く充滿し内外周密、處として漏る有ること無きがでとし。 彼內外空を念じ已りてその心移動し近に趣向せず清澄を得ず、內外空 阿難、是の如く比丘内心を持し住止して一定を得しむ。彼内心を持 彼の比丘大に自ら疲勞す。阿難、云何が比丘内心を持し住止し 彼の比丘當に不移動を念ずべし。彼不移動を念じ己りて 漬し盡く潤し漬 彼内空を念じ己りてその心移動 軟また軟、 し普遍く充滿し、 若し比丘觀する時則ち不移 阿難、若し比丘觀する時 善快柔和に にして撮して遠離を樂 離より生ずる喜 し近に趣向せ して攝して 彼の比 【10】 外空(Bahiddhā sufiiddhasufina a)

內外空(Ajjhatta-bah-

不移動(Apañja)。

離れたと欲し常に獨住遠離 knokhn(安息樂)の四を集ぐ。 離れたと欲し常に獨住遠離 knomhn(遠離樂)、pnvivo-は、 B E利文は Nekkhnm-は、 B E利文は Nekkhnm-

【や】 性(五)学照

離れんと欲し、

獨住遠離

0

欲し衆を樂

不しみ

【八】 時愛樂心解脫(Sāmīyikā kantā cetovimutti)、不 時不移動心解脫(Asāmī yikāakuppā catovimutti) Lord Chalmers; Deliveran ce of hea t whether as a passung joy or as an enduring pos e sion. 「暫時的にして愛樂 ナベぎ心解脫と非暫時非動橋

所以者何。我、

はど、[暫]時愛樂の心解脫及び不[暫]時不移動の心解脫を得んは、必ずこの處有り。

色の我をして欲樂せしむるもの有るを見す。彼の色敗撲變易し、異時に愁感・啼哭・憂苦・懊恼を生

こくを以ての故に我この(異)住處正に覺り盡

じ樂を生じ定を生す。我がこの定の如く一切の身覺り正念正智なり。阿難、或は比丘・比丘尾・優婆

我この住處を行じ已りて歡悅を生じ、我この歡悅一切の身覺り正念正智にして喜を生じ止を生

く覺る。謂く一切の色想を度し外空を行ず。

gn!

移動の心解脱を得んは、終にとの處無し。阿難、若し比丘有りて嘩說を欲せず嘩說を樂しまず嘩說 衆に合會し衆を離れんと欲せず、獨住遠離の處を樂はざれば、「暫」時愛樂の心解脫及び不「暫」時不

に合會せず、衆を欲せず衆を樂しまず衆に合會せずして衆を離れんと欲し、常に獨住遠離の處を樂

處を樂はざるべからす。若し比丘有りて嘩說を欲し嘩說を樂しみ嘩說に合會し衆を

樂しみ嘩說に合會「せず」、衆を欲し衆を樂しみ衆に合會「せず」、衆を

內空を fată)。

(卷四十九)大 煌 經 第 五

を念ずべし。

阿姚

岩し比丘

當に內心を持し住止して一定ならしむべし。彼內心を持し住止して一定ならしめ已りて當に

是の如き説を作し、我内心を持し住止せず、一定ならしめず、

を行す。我亦復彼の爲に法を說き彼を勸助す。阿難、

塞・優婆私有り共に來りて我

に詣る。

我す

なはち彼の爲に是の如く是の如く心遠離し無欲を樂し

若し比丘多く空を行ぜんと欲せば、彼の比丘

等正覺、 行じて顚倒 きて漏無 211 に阿難、 0 、難、 如く學すべ 若し過去 1 我亦この K せざらんっ 是の 無爲心解脫 10 (1) 諸の如 眞實空を行じて顚倒せず、 如きを學すべし。」佛說是の如し。 我亦この眞實客を行じて顚倒 謂く漏盡きて漏無く、無爲心解脱せん, 來·無所著·等正覺、 5 X 阿難、 若し當來の諸 彼の 謂く漏盡きて漏無く、 世ず。 一切この宣實空を行じて顕倒せざりき。 尊者阿難及び諸の比丘佛の の如來・無所著・等正 謂く漏盡 阿難、 きて漏無く、 無爲心解 若し今現在の我如來・無所著・ 覺、 彼 無爲心解脱す。 脱 所説を聞きて すっ 0 阿難、 切 この眞實空を 謂く 汝當に是 この 漏 故 盡

百九十一、大 空 經 第 五

しなっ

彼の時 往詣したまひぬ。 て、 衆多くの て尊者阿 迎へ佛の衣鉢を取 と加維釋精舍中 比点、 が聞 #: 旦衣を著け鉢を持し 難 比 中に於て住 尊 きしこと是の如 兵 17) 加羅差摩釋精舍より 敷く 中に於て住止 に在り集まりて その時加羅差摩釋精合衆多くの床座を敷き、 所 り還りて床座を敷き、 の座に坐し告げて日はく『阿難、 IL す。』尊者阿 Lo 迦 すっ 維維 あ 出で、加羅釋精合に往詣 る時 衣業を作しぬ。 所以者何。我[等]今衣業を作す。」時に世尊また阿難に告げて日 難白して曰く『唯然り世尊、 衛に入りて而も乞食を行じ、 佛 釋中迦維維 水を汲みて足を洗ひぬ。 尊者阿難遙に佛の來りたまふを見、 德 に遊び尼拘類 加羅差摩釋精舍衆多くの床座を敷き、 したまひ 加維差摩釋精舍衆多くの床座を敷き、 衆多くの比丘、 食訖り 佛足を洗ひ已りて加羅釋精舎に於 82 園 に在しぬ。その時世尊夜を過 その て中後に 時尊者阿 中に於て住 加羅差摩釋精合に 難 見已りて出 衆多く 止 衆多く の比 L 80 丘 は 学

[|] M· 112, Mahā-Si fifia-

【二】 加羅差摩繆精会(Kāla-khēmakusna Sakk.saa vi-thāro)。 【m】 加羅整摩繆精会(Ghaṭāya

skkassa vihāro)。 【2】 作、衣業 (Cīvarakammari karoti)、法衣を作りつ つあつた。

勢上少しく改作を加へたり。

く

(1)

F.

学説 いかせつ

を欲い

し嘩說を樂しみ嘩說に合會[せず]、衆を欲

L

衆を樂しみ衆に合會「せず」、衆を

嘩説を樂しみ嘩説に

んと欲し、

獨住遠離の處を樂はざるべからず。若し比丘有りて曉說を欲し

2

若し疲勞の無量空處想に因るが故なる有るは、我これ無きなり。

し。彼是の如く知り、

丘無量空處想を念ずること莫れ、

なる有るは、

我亦これ無し。

唯疲勞の一無所有處想に因るが故なる有り。著し彼の中無なれ

阿難

これを眞實空を

處

若

の疲勞の無量識處想に因るが

故

」を以ての故に彼とれ容なりと見る。若し彼に餘有れば、彼眞實有を見る。

無所有處想を念すること莫れ。當に數ば一 無想心定を念すべし。彼是の如く知 0 ceto-sumadh を正しとす。 無想 C 定

若し疲勞の

無量

FLE

我

亦と

(187

本思 せずと謂

ふ所

我彼を樂します彼を求めず、應に彼に住すべからずと。是の如く知り是の如く見、欲漏心解脫し有

若し彼に餘有れば、彼眞實有を見る。阿難、これを眞實空を行じて頭倒 我本無想心定あり、本行する所、本思ふ所なり。若し本行する所、

彼との念を作す、 空なりと見る。 想に因るが故なる有るは、

唯疲勞の

一無想心定に因るが故なろ有り。

念すること莫れ、 行じて顚倒せずと謂

200

また次に阿難、比丘若し多く空を行ぜんと欲せば、彼の比丘無量識

り、無量識處想を空じ無所有處想を空じ、然も唯一無想心定を察ぜざる有り。

我これ無きなり。著し疲勞の無所有處想に因るが故なる有るは、

若し彼の中無なれば、こ」を以ての故に彼これ

るが故 彼真 L 披 命あるに依る六慈覺ある身。 yataniko jiv ta, accaya) 虫 六處命存(Kāyo Balā-

卷四十九 小 환 經 寐 四 實有を見る。阿難、これを真實室を行じて顕倒せずと謂ふ。謂く漏盡きて漏無く、

身の

有を受けずと如真を知る。彼是の如く

知り、

欲漏を空じ有漏を空じ無明漏を空じ、

然も

唯この 辨じ

我が

更に

生已に盡き梵行已に立ち所作已に

隔·無明

漏心解脱し、解脱し己りてすなはち解脱を知り、

なる有り。

若し彼

の中無なれば、

こ」を以ての故に彼これをなりと見る。若し彼に餘有れば、

唯疲勞の

この我が身の六處命存

K

因

若

勞の有漏・無明漏に因るが故なる有るは、我亦とれ無し。

六處命存を空せざる有り。若し疲勞の欲漏に因るが故なる有るは、我とれ無きなり。

無爲心解脱丁。

数ば 處想空ならざる有り。 餘有れば、 處想に因 るは、我これ無きなり。著し疲勞の地想に因るが故なる有るは、我亦これ無し。唯疲勞の 事想を空じ地想を空じ、 ずること莫れ、 を行じて顚倒せずと謂 に因るが故なる有るは我亦これ無し。 地想空ならざる有り。 を觀望するを見れ 有り沙有り石山嶮深河有るを見るも、 の如 地、 想を念すること莫れ、 し多く空を行ぜんと欲せば、 と」を以 平がりたり 高下有り蛇聚有り棘刺叢有り沙有 La 無量識處想を念すべ 3 ての 百釘を以て張 彼眞實有を見る。 が故なる有り。 にして掌の如く、 故 地想を念ずること莫れ。 に彼これ空なりと見る。 ば、 り、 若し疲勞の \$ 當に數ば彼を念すべし。彼是の如 若し疲勞の人想に因るが故なる有るは、我これ無きなり。 無事想を念すること莫れる當に數ば一 然も唯 また次に阿難、 極めて張托し己りて皺無く縮無 若し彼の中無なれば、 Lo 彼の比丘地想を念ずること莫れ、 阳 難、 處好を觀望するを見れば、當に數は彼を念ずべし。 無量な處想室ならざる有り。 彼是の如 地想に因るが故なる有るは、 これを真實空を行じて顕倒せずと謂 彼を念すること莫れ。若しこの地平正にして掌の如く、 唯疲勞の一地想に因るが故なる有り。 り石山暗深河有るを見るも、彼を念ずること莫れ。 當に數ば 若し彼に餘有れば、 く知 比丘若 b こ」を以ての故に彼これ空なりと見る。 し多く客を行ぜんと欲せば、 地 無量容處想を念すべ 想を空じ無量空處想を空じ、然も唯 無量識處想に因るが故なる有り。 く知ら人想を空じ無事想を空じ、 Lo 彼眞實有と見る。 地想を念すべし。彼の比丘若 我とれ無きなり。 無量空處想を念ずること莫れ。 若し疲勞の無事想に因るが故なる有 若しこの地高下有り蛇聚有り 50 Lo 若し また次に阿 彼是の 彼の比丘無事想を念 阳 若 若し疲勞の 難 彼の中無なれ し疲勞の BH 如く知り、 これを買實容 難、 難、 循ほ牛皮 岩 然も唯 一無量容 無量空 無量識 比丘 無事想 棘刺叢 しとの しこの 處好 當 彼 ば 無

地想(Pathwisafin)

[4] cayinna-sanna,

cayatana-sanna)

中

無なれば、

こ」を以ての故に彼これ空なりと見る。

若し彼に餘有れば、

彼眞實有を見る。

阿難

若し

彼の

處想に因るが故なる有るは、

我亦これ無し。

唯疲勞の一

断絶る を聞きて数喜奉行しぬ。 而も非を言ふ者有ること無ければ、 所有にして無所有を説き、 破壊し、我が所説の四十大法品梵輪を轉じ、 無因を競き無作を說き無業を説き、謂く彼々の所作義悪の施設、 彼亦詰資愁憂恐怖有り。佛說是の如し。 沙門・梵志・天及び魔・梵及び餘の世間 彼の諸 0 比丘 かく制 佛 彼此を の所説 して

百九十、小空經第四

その その時 n を念すること莫れる 倒 7 婢無く、 時に於て燕坐より起ち佛の所に往詣 無ければ、 0 まふを 人想に因るが故なる有るは我亦これ無し。 せずり謂 を真實室を行じて顚倒 の故に我これ空なりと見る。若し此に餘有れは我眞實有と見る。 時より が聞きしこと是の如し。 無事處空ならざる有り。 世尊答 聞 然も唯比丘衆空ならざる有るが如し。 きぬ。 今 こ」を以ての故に彼これ容なりと見る。若し彼に餘有れば、 に至るに及びて多く空を行す。 へて日はく「阿難、 釋都邑と名くるに遊びたまひね。 阿難、 阿難、 當に數ば一無事想を念すべし。彼是の如く知り、村想を空じ人想を容じ、 比丘若 我多く空を行ずと。 せずレ 若し ある時佛舎衛國に遊び東園鹿子母堂に在しぬっ し多く空を行ぜんと欲せば、 調える 彼の我が所說、汝實に善く知り善く受け善く持す。 疲勞の村想に因るが故なる有るは、 し佛足に稽首し却きて一面に住し白して曰く『 また次に阿難、 彼の世尊の所說我善く知り善く受け善く持すと爲すや。」 唯被勞の一無事想に因るが故なるは有り。 BH] これを阿難、若しこの中無なりと爲さば、こくを以 難、この鹿子母堂室にして象馬・牛羊・財物・穀米・奴 我その時 比丘若し多く空を行ぜんと欲せば彼の比丘人 彼の比丘 に於て世尊に從ひて是の 阿難、 村想を念ずること莫れ、 彼真實有と見る。 我とれ無きなり。 これを真實空を行じて頭 その時尊者阿難則ち 如き義 所以者何。我 世尊ある時釋 若し彼の [n] 若し帳 を説 軸 然も 人想 きた 11 5 晡

[1] M.121, Cūļa-Sufifiata-s-

【二】 都邑(Nagarnka)°

【四】 我多行、架(Suffintāvihārena bahulara vibarāmi)'

(185)

【2】 村和(Gāmasañān)、村といふ考、人和(Mannasasa - hān)、人といふ考、無事想(A-rafinasañān)、森林に過ぎずといふ考。 [五] 疲勢(Daratha)。 Lord Chalmora は課して ngātation となす。 鮮書には心稲、心勢、非歎孽と解す。

九三九

n りて我が て而も非を言ふ者無ければ、 門・梵志者有りて我が所説の四十大法品、梵輪を轉じ、沙門・梵志・天及び魔・梵及び餘の 毀呰して邪見を稱譽し、若し邪見の沙門・梵志有れば若しは彼に供養して 沙門・梵志者有りて我が所說の四十大法品、梵輪を轉じ、沙門・梵志・天及び魔・梵及び餘の 學者八支を成就 ر (10) 智を稱譽し、 を轉じ沙門・梵志・天及び魔・梵及び餘の世間能く制して而も非を言ふ者有ること無しと爲す。若 ち修習して 因りて無 何。正見は邪見を斷じ、 る。 して而も非を言ふ者有ること無ければ、 に因りて無量の惡不善の法を生せば、彼亦之を斷じ、若し正智に因りて無量の善法を生ぜば、 や。正見を學する無く[乃]至正智を學する無し。これを漏盡の し「乃」至正定を學す。 は、 大法品梵輪を轉じ、沙門・梵志・天及び鷹・梵及び餘の い者有ること無 とれを これを如法に於て十語實有りと謂ふ。若し更に餘の沙門・梵志有りて雞踞して蹬踞を說き、無 云 量の正 所説の四十大法品 何が正智なる。 滿たし具足せしむ。これを二十善品・二十不善品と爲し、これを四十大法品を說きて梵輪 正定と謂 若し邪智の沙門・梵志有れば、若しは彼に供養して而も彼を稱譽す。 法を生せば、 し漏盡 けれ 3 は これを[有]學者八支を成就すと爲す。 |の阿羅訶十支を成就すと爲す。云何が[有]學者八支を成就するや。 若し邪見に因りて無量の悪不善の法を生せば、彼亦之を斷じ、若し正見に (9) 云何 比丘は欲 、彼如法に於てこれを第十詰責と謂 、梵輪を轉じ、沙門・梵志・天及び魔・梵及び餘の世間 彼如法に於てこれを第十詰責と謂ふ。若しは[乃]至 彼則ち修習 が正解脱なる。 心解脱を知り恚癡心解脱を知る。これを正智と謂 彼如法に於て十請實有り。云何が十と爲す。 し滿たし具足せしむ。 比丘は欲 世間能く制して而も非を言ふ者有ること無け 心解脱し恚癡 ふ。若し沙門・梵志有り [乃]至正智は邪智を斷じ、 云何が漏盪の 阿羅訶十支を成就すと謂 心解脱す。これを 而も彼を稱譽す。 阿羅訶十支を成 能く制して而も非 正智 若し沙門・梵志有 て我 30 世間 若 を毀 世間 が しは これを「有」 正解脱と謂 ふ。所以 所說 能人 若し邪 正見を學 若 して邪 TE 能く制 彼則 制 見を する 0 114

(10)正智。

爲す。彼是の如く知り已りて則便ち求學し邪業を斷じ正業を成就せんと欲す。これを 正方便 不興取・邪姪、これを邪業と謂ふ。云何が正業なる。殺・不興取・邪婬を離る、これを正業と謂ふ。こ むるに則ち法を以てす。 若し求めず意を滿たす無きも若干種の畜生の呪を以てせず、邪命存命せず。彼如法にして衣被を求 して飲食・床榻・湯樂、諸の生活の具を求むるに非法を以てす。これを邪命と謂ふ。云何が正命なる。 ば若干種の畜生の呪を以てし邪命存命す。彼不如法にして衣被を求むるに非法を以てす。不如法 正命これ正命なりと見れば、亦正命と謂ふ。云何が邪命なる。若し求むる有りて意を滿たす無けれ に從ふ。 ふ。比丘邪業を斷じ正業を成就せんと念するを以てこれを正念と謂ふ。この三支正業に隨ひ見方便 爲の故 ば、亦正命と謂ふと爲す。彼是の如く知り已りて則便ち求學し邪命を斷じ正命を成就せんと欲す。 れを正命と謂ふ。これを邪命これ邪命なりと見れば、これを正命と謂ひ、正命これ正命なりと見れ 謂ふ。(8)云何 て方便を求め精勤し心を學げて滅し、已に生ぜる善法は住まりて忘れず誤轉せず增し は斷ぜんが爲の故に發欲して方便を求め精動し心を舉げて滅し、未だ生ぜさる惡法は生ぜさら 正命に隨ひ見方便に從ふ。この故に正見最も前に在り。(6)云何が正方便なる。比丘は已に生ぜる悪法 せんが爲 業これ邪業なりと見れば、これを正業と謂ひ、 に發欲して方便を求め精勤し心を舉げて減し、未だ生ぜざる善法は生ぜんが爲の故に發欲 この故に 比丘 方便と謂 が正定なる。比丘は欲を離れ悪不善の法を離れ【乃至】第四禪を得、成就して遊ぶに の故に發欲して方便を求め精勤し心を擧げて滅す。 は内身を観じて身の如く、「乃」至覺・心・法を觀じて「覺・心・」法、如し、これ 正見最も前に在り。的著し邪命これ邪命なりと見れば、これを正命と謂ひ、 ふ。比丘邪命を斷じ正命を成就せんと念するを以てこれを正念と謂 如法にして飲食・床榻・湯藥、 正業これ正業なりと見れば、 諸の生活の具を求むるに則ち法を以てす。こ これを正方便と謂 亦正 30 廣布し修習し ふっこの三支 (7)云何 が h E (8)正定。 6 5

-(183)

就して 彼是の CA 母 せんと 云何が れ正志なりと見れば亦正志と謂ふ。云何が邪志なる。欲念・恚念・害念、これを邪志と謂 邪見これ邪見なりと見れば、これを正見と謂ひ、正見これ正見なりと見れば亦正見と謂ふと爲す。 善惡業有り善惡業の報有り、 邪語これ邪語なりと見れば、 を以てこれを正念と謂ふ。この三支正志に隨ひ見方便に從ふ。この故に正見最も前に在り。③若し 邪志を斷じ正 ふ。この三支正語 語なりと見 語を離る。 正志と謂ひ、正志これ正志なりと見れば亦正志と謂ふと爲す。彼是の如く知り已りて則便ち求學 正志なる。 ふ。この故に正見最も前に在り。(2)若 丘邪見を これを正業と謂ひ、若し正業とれ正業なりと見れば、亦正業と謂ふ。云何が邪業なる。殺生・ 如く知り已りて則便ち求學し邪見を斷じて正見を成就せんと欲す。これを正方便と謂 邪 世 必無 語 断じ正見を成就せんと念ずるを以てこれを正念と謂ふ。この三支正見に隨ひ見方便 世に眞人の善處 これを正 無欲念·無恚念·無害念、 れば、 なる。 これを正方便と謂ふ。 志を成就せんと欲す。 しと見る。 自ら知り自ら覺り自ら作證し成就して遊ぶ有りと見る。 亦正 妄言が に隨ひ見方便に從ふ。この故に正見最も前に在り。は若し 語と謂 語と謂ふと爲す。 ・兩舌・應言・綺語、これを邪語と謂ふ。云何が正語なる。妄言・兩舌 これを邪見と謂ふ。 に往至 ふ。これを邪語これ邪語なりと見れば、これを正語と謂ひ、正語これ 此世彼世有り父有り母有り、世に眞人の善處に往至し善く去り善く向 これを正語と謂ひ、若し正語これ正語なりと見れば、 これを正志と謂ふ。これを邪志これ邪志なりと見れば、 善く去り これを正方便と謂 比丘邪語を斷じ正語を成就せんと念ずるを以てこれを正念と謂 し邪志とれ邪志なりと見ればこれを正志と謂ひ、若し正志こ 彼是の如く知り己りて則便ち求學し邪 云何が正見なる。 善く向 U \$ 此世彼 比丘邪志を斷じ正志を成就せんと念する 世、 謂くこの施有り齋有り亦呪說有り、 自ら細り自ら覺り これを正 邪業これ邪業なりと見 語を斷 見と 亦 謂 Ė じ正 正語と謂 6 30 3 作 語 これ 云何 2 を成就 30 證 30 比 成 (2)正志。

(3)正語。

(4)正業。

n

ば、

有り て而 て、廣 何。說觀義を以て應に是の如くなるべし。一佛說是の如し。 てこの文を以て而も廣く之を說く。 mj も去り佛 義有 て分別 も廣く之を説きぬ。
世尊聞き已りて敷じて日はく『善き哉善き哉、 00 1 せずして即ち坐 所以者何。 所に往詣し稽首作禮し却きて一面 謂く師弟子の爲に略 より起ち室に入りて燕坐したまひぬ。尊者阿 FIT 難の 所說 してこの義を說き廣 の如く、 に坐し白 汝等應に當に是の如く受持すべし。 して 彼の諸の比丘佛の所説を聞きて 日くっ (〈分別 世尊、 せず。 我が弟子中 鄭 5 向に世 彼 句を以 0 算とい ・眼有り 弟子 てこの文を以 この 智有 所以 旬 b を 以 法

百 八十九、聖道經 第

L

AD

於て智を說き助を說き亦復具を說く。云何が七と爲す。正見・正志・正語・正業・正命・正方便・正念 すなは 邪見なりと見れば、 所作已に辨じ更に有を受けずと如真を知るを知る。 ·L. TE. 助有り亦復 なり。 なる。 の比丘 正定 命を生じ、 力 5 聞きしこと是の 間くこの施無く あり、 若しこの七支を以て智助具する有りて善く趣向し心一を得れば、これを聖正定と謂ひ智有 如法を に告げたまはく『一道有り、 其 頓 TE. 有 命は bo 得 に姪怒嬢を盡くし、 した。 所以者何。 これを旧見と謂ひ、 正方便を生 如 齋無く呪説有ること無く、 謂く聖正定にして習有り助有り亦復具有りて而も Lo ある じ、 正見は正志を生じ、 時 賢聖の弟子 正方便は正念を生じ、 佛拘樓瘦劍所を墨 衆生をして清淨を得、然感啼哭を離れ、憂苦懊惱を減 若し正見これ 是の 善惡業無く善惡業の報無く、此世彼世 如く正 正志は 彼 正見なりと見 の中 なる拘樓の都邑に遊びたまひぬ。その時 正見最 心解脫 正念は正定を生す。 JE. 語を生じ、 L もその前 れば亦正見と謂ふ。云何が 頓 正語 に生已に盡き梵行已 12 在 は 賢聖の bo TE 七支行り。 業を生じ、 (1) 弟子是の 無く父無く L 邪見これ 聖正定に iF. して、 10 邪 V. 如 業 世 は b

parikkhāra) 智、助、 具(Upanisa,

(181)

1 JF.

九

三五

卷四十九

聖

道

經

翰

三

れ法 る所と爲る。]尊者阿 者にして而も佛 當に善く受持すべし。』時に諸 して而もこの義を問 法·法主·法将 て我に就きて而 人根莖節實に觸れず但枝葉に觸るゝが如し。 ·法主·法將 慈愍の 爲の 實を求むるが爲 K 邪見は非法にし 故に して、 0 くを K もこの義を問 意を知り、 L 難、 て眞諦 \$ 而も廣く之を説かれよ。「尊者阿 真部 けっ Ļ 能く廣く 義を說 の故に斧を持ちて林に入り、 慧者喩を聞 義を説 常に 世尊、 30 0 比丘白 て正見はこれ法なり。若し邪見に因りて無量の悪不 き 世尊の向に略説したまひし所の義を分別 世尊の稱譽し き一切の義を 所以者何。 これ云何、これ何 けば則ちその義を解す。諸賢、 して日 切の義を くっつ 諸賢當に 諸賢の說く所亦復是の如し。 現すは 現すは彼 たまふ所と爲り、 唯然り、 難諸 彼の 知る の義なりやと。 彼大樹 0 0 比丘 尊者阿 世尊 111 ~ 尊 10 に告げ の根本節枝 17 10 山 及び諸の 由 難、 世尊はこれ る。 る。 世尊 如もし 猾ほ人有り、 82 然る 諸 『諸賢等、 世尊現 葉華實 せんの 智 は 世尊說 賢、 これ眼 [者]梵行人 に算者 應に 眼これ智これ 唯願 に在す きたまは を成す 實を 共に これ 世 BAI は 尊 難 智され 我が說 に捨て これ 求むるを得 < 0 は算 ば諸 所 稱譽 佛の侍 10 義 たこれ 往 < す 所 SH! 0

3° -實(Sara)、樹の心をい

脱の九あり。十邪正道なり。語、業、命、精進、念、定、智、解【10】 邪正見の女に邪正思惟。 (Attha) 【九】 非義(Anattha)、 正見(Sammaditthi) (Miochaditthi)

於て諸の比

丘尊者阿難の

所説を聞き善く受持し

訊

し即ち坐より起ち尊者阿難を選ること三匝にして

諸賢等すなはち受持すべし。」といに

きて佛

17

向

ひ

具陳すべ

Lo

若し世

尊

所説の義の如くば、

義と非義とを知るべし

き廣

<

分別したまはざりし義、我この句を以てこの文を以工廣く說くこと是の

。法と非法、義と非義とを知り已りて汝等當に如法如義を學すべしとて。

き廣

く分別

せ

ずして卽ち坐より起ち室に入りて燕坐

L

たまひ

ね、この故

に汝等當に法と非法

この

諸賢、

謂く世尊

略

してこの

2

を非

有れば、 を聽け。

これ

義と謂

20

若し正

見

に因りて無量

0)

善法を生ぜ

ば、

これ

を是義

と謂ふ。

諸

善

0

法を生

一ずる

邪智は非法に

して正智は是法なり。

若し正

智に因り

て無量

の善法を生ぜば、これを是義と謂ふ。

若し邪智に因りて無量の惡不善の法を生ぜば、

(180)-

九三三

-(179)

10 流流 者か非 受けて 今正 はく 中に は塊 諸 思念せよ。我當に汝が爲に具さに分別して說くべし。」時に諸の比丘白して て答へざり 智慧の事汝等受持するや。」彼 て世尊經行を離れ 志有りて一切知 は是の如くして族に入り、 0) 中に於て若し是の 類を得、或は 叛兵走男走女に逢ひ、或 比 にこの へて日 聴く 9 次第 法衆なる。 fi 世尊 前 の比丘、 」或 きつ 自ら已に に住 時 に法を説く。 なり、 し。」佛また告げて日 に從ひて聞き當に善く受持すべ は村邑を見て名を問 諸賢、 彼の時一比丘有り即ち坐より起ち偏に著衣を b し自ら已に 或 ,經行頭 我が說く所の 枚打を得、或は溝瀆に堕ち或は則中 善逝、 切見れ 知 は 如く る所を立して彼の 一有り非法を行じ非法を説き、 我悪道に 他の意 K 今正に 、智慧 至り は、 彼既に入り已りて而も我に問ひて曰く、尊、 知る所、而 は是の如き道を行きて悪象・悪馬・悪牛・悪狗に逢ひ、或は蛇聚 0 智慧の 自ら我無餘有りて無餘を知ると稱し、 趣くと。 諸の比丘 尼師櫝を敷きて結跏趺坐 0 0 この 事を說く者有れば、 弊悪を斷 はく『凡そ二衆有り。 ひ道を問 時 事汝等受持するや。」諸の比 も虚妄言してこれ真實ならず、顯示分別してその行を施設 瞿曇、 非 なり 默然として答へ 法 ぜんと欲 ひ男を見、 0 し。』世尊告げて日 人非法衆の前 沙門蠻 若 し世 し難語 に堕ち、或は臥牛に乗り或は深坑に堕ち或 彼の衆亦非法を行じ非法を説く。 傳播 一頭是の 女を見て姓を問 これを非法 に日 ず。 し諸の比丘に問ひたまはく『我が説く に住 0 比 如き比の五百思を思ひ、若し異沙門・梵 て説くべ 祖ぎ叉手を佛に向 世尊また再 はくっ < 丘 して自ら 法衆、 衆と謂 の爲 丘亦再び三たび から 彼の 比 に智慧の ひ名を問 丘 \$0 我智慧有りて普く知 び三たび 何に從ひて行くやと。 10 ずつ 日くっ 過有るを見る。」こしに 何者か 諦 事を説きたまはい、 け白 ひ或 TE 日 かに聴け、 く非っ 法 唯然り。 に至りて默然とし K 至り 法衆なる。 律 して曰く「世尊 は空舎を觀、 法衆なり 中 彼の非 て問 it 於て 當に 善く之を に値ひ或 ると U 法 T 所 或 稱 0 は 何 日 彼 す 人 0

magarisā, Addammapurinā)°

「人」有り法を行じ法を說き、

彼の衆亦法を行じ法を説き、

彼の法人法衆の前に住

し自ら已に知る

5

百 八十八、 BIJ 夷 那 經 第

た問

ひしのみと。」佛説是

の如

彼の

諸の比

丘佛

0)

所說

を聞きて

歡喜奉行

しぬ

妙の 切見れ 知り一 ば、 異學阿夷那なる沙門 に於て燕坐より 坐・若しは臥・若 世尊また問 那なる沙門 より來下し、 ひて日はく『阿夷那、 我 なる沙門蟹頭 法を説きたまひ が聞きしこと是の如 切見 三自ら 自ら我無餘有り無餘を知ると稱し、 CA 盤頭の れば、「彼」自ら我無餘有りて無餘を知ると稱し、彼の過有るを見て自ら過有りと稱す。」 我無餘有りて無餘を知ると稱し、彼の過有るを見て自ら過有りと稱するや。異學 堂影中 て日はく一阿 起ち しは 0 弟子答へて曰く『程曇、 弟子答 眠·若 橙 に在りて露地に經行し、 82 堂上より 頭 Lo 沙門蠻 彼の時異學 へて曰く『瞿曇、沙門蠻頭實に五百思を思ひ、 0 夷那、 しは寤、或は晝或は夜、 弟 子、 ある時 來下し、 頭、 云何が沙門蠻 佛の 佛舎衛 實に五百思を思ひ、 阿夷那なる 堂影中に 所に往詣 沙門盤頭是の如き説を作す、若しは行・若しは住・若し 國言 諸の比丘 10 頭五百思を思ひ、 彼の過有るを見て自ら過有りと稱するや。 在 遊 し共に 常に礙ゆること無くして知見し、或時 りて 75 沙門蠻頭の弟子、 東園鹿子母堂に在 相問訊 露地 の爲に廣く甚深微妙の法を說きたまふを見、 若し異沙門・梵志有りて一 K L 佛に 若し異沙門・梵志有りて一 隋 L 遙 ひて 若し異沙門・梵志有りて 諸 K しぬ。その時 經行 世 の比 尊 丘 L 0 かっ 北 0 切 坐 爲 知り 世 より IC 世尊則ち晡 廣く 尊 は騎象 一里 [7] 迴顧 起ち堂上 學阿 知 切見れ 造深 一切 阿夷 逸 D L は 夷 T 微 冲

> 者となり、 はその意識にして、要する 毘舍供信女の事かり 母 2 da)。含衞城の東にある故 B barama 呼びて V 30 婦 と外道の信者なりしが 毘舍 0 名を生じたり。 貴びしより「 含衛城長者彌伽 佐に化せられて信 Migāramātu-pēsā-よりてその 2 II M

> > (177)

五 とさるれば、 れ デタと名くる同姓行者あり、 巴利文には同 と」には \$238 = ع 等「の心 百種の心所を 知 沙門鑾頭 (Pane 沙門鑾頭 (Pane 言なり「尊 所」によりて過あ 文にてはとれは阿 M性行者とあり。 吸の弟子とあれど 思惟 程量よ、パン (Pandita) せり。 ŋ 2

爽 那 經第二

卷四十九

阿

護り、 ぜず、 彼に趣向するが故に意根を守護しぬ。諸賢、我已にこの聖戒身及び極知足を成就し、諸根を聖護し、 見るも然も相を受けず亦色を味はず。謂く忿靜の故に眼根を守護し心中自伺・憂感・惡不善の法を生 閉塞を念じ明達を念欲し念心を守護して而も成就するを得、恒に意を起さんと欲し、若し眼に色を 翔するが如し。我亦是 て善く 是の如く瞋恚・睡眠・調悔[亦然り。]疑を斷じ惑を度し諸の善法に於て猶豫有ること無く、我疑惑に於 りて尼師檀 積に至り、 も相を受けず亦法を味はず。謂く忿諍の故に、意根を守護し心中貪何・憂感・惡不善の法を生ぜす、 てすなはち解脱を知り、 この苦 に出入を知り善觀分別し、屈伸・低仰・儀容库序、善く僧伽梨及び諸の衣鉢を著け、行住 我是の如く知り是の如く見、內身の有識及び外の諸の相、一切の我・我行及び慢使斷知 道 を得成就して遊ぶに至りぬ。諸賢、我已に是の如き定心を得清淨にして穢無く煩無く柔軟にし 、諸の生活の具を見て貪伺を起し我が得たらしめんと欲せず、我貪伺に於てその心を淨除 m默、皆正に之を知りぬ。諸賢、我已にこの聖戒身及び極知足を成就し、亦聖戒を成就し諸根 彼に 心を淨 の如真を知り、彼是の如く知り是の如く見、欲漏心解脫し、有漏・無明漏心解脫し、解脫 0 住し不動心を得、漏盡 滅を知り に出入を知るを得、 或は林中に至り、或は塚間に在り、諸賢、我已に無事處に在り、或は樹下・空・安靖處に至 趣向するが故に眼根を守護しぬ。是の如く耳・鼻・舌・身「亦然り。」若し意に法を知るも を敷きて結跏趺坐し正身正願にして反念向はず、貪伺を斷除 除しぬ。諸賢、我已にこの五蓋・心穢・慧麟を斷じ欲を離れ惡不善の法を離れ、[乃至]第 この苦滅道の如真を知 の如 生已に盡き梵行已に立ち所作已に辨じ更に有を受けずと如真 通智に趣向し作證しぬ。諸賢、我との苦の如眞を知りこの苦の習を知 獨住遠離して無事處に在り、或は樹下・空・安靖處・山巖・石室・露地・穰 我已にこの聖戒身及び極知足を成就し、また諸根を守り常に n この漏を知りこの漏の習を知りこの漏の滅を し心に諍有ること無く、他 を知 知 りぬの諸 一坐気でけるん。 眠 し己り りとの

髪を充すを取り、

心を淨除しぬ。諸賢、我已にこの

を浮除

ぬの諸賢、

を離れ高廣大床を斷じ、我高廣大床に於てその心を淨除しぬ。諸賢、我華鬘・瓔珞・堂香・脂粉を離 除しぬ。諸賢、我生稍麥豆を受くるを離れ生稍麥豆を受くるを斷じ、我生稍麥豆を受くるに於てそ 諸賢、我田業店肆を受くるを離れ田業店肆を受くるを斷じ、我田業店肆を受くるに於てその心を淨 れ、華鬘・瓔珞・塗香・脂粉を斷じ、我華鬘・瓔珞・塗香・脂粉に於てその心を浮除しぬ。諸賢、我歌舞・ の心を浮除しな。諸賢、 我酒を離れ酒を斷じ、我飲酒に於てその心を淨除しぬ。諸賢、我高廣大床

我往く所の處、衣鉢自ら隨ひ顧戀有ること無し。獨ほ鷹島南翅と俱に容中を飛 我過中食を離れ過中食を断じ、一食して夜食・學時食せず、我過中食に於てその 一〇しゃらか 聖成身を成就しぬ。また知足を行じ、衣は形を覆ふを取り食は

倡伎及び往觀聽を離れ歌舞・倡伎及び往觀聽を斷じ、我歌舞・倡伎・往觀聽に於てその心を淨除

ぬ。諸賢、我生色像費を受くるを離れ生色像費を受くるを斷じ、我生色像資を受くるに於てその心

九二ル

以下一九卷

狮稀那經

持しぬの諸賢、 暗泣·困苦·愁感·憂悲を厭ひ、この大苦陰を斷ぜんと欲しぬ。諸賢、 切 て少しの財物及び多くの財物を捨て、少しの親族及び多くの親族を捨て、蠶髪を剃除し袈裟衣 を捨て、 しぬ、在家は至狭塵勢の處、出家學道は發露職大なり。我今家に在りて鎖の爲に鎖され、形壽を盡いる。在家は至狭塵勢の處、出家學道は發露職大なり。我今家に在りて鎖の爲に鎖され、形壽を盡 0 して梵行を淨修するを得ずる の我・我作及び慢使 如く 至信に家を捨て家無くして學道しぬ。諸賢、 修習し從解脫を守護し、又復善く威儀禮節 彼の比丘 鬚髪を剃除 我殺を離れ殺を斷じ刀杖を棄捨 する者は應に是の如 K 問ふべし、 を断知 袈裟衣を著け、 し、根本を拔絕して終にまた生 我寧ろ少 賢者、云何が知り云何 しぬ。我不與取を離 く答ふべし、諸賢、我本未だ出家學道せざりし時、生 老病死・ 至信に家を拾て、 しの 財物及び多くの し慚有り愧有り、慈悲心有りて一切乃至蝦蟲を饒盆 を掛っ 我出家學道し族相を捨て已りて、比丘の要を受け が見て、この内身共有の識及び外 し、繊介の罪を見て常に畏怖を懷き學婆を受 家無くして學道すべしと。諸賢、我 財物を捨て、 ぜざるやと。 我厭患し己りて而も 漏盡の比丘、梵行を知るを 少しの 親族及び 0 多 諸 この觀を作 後時 3 の相、 0 朝 15 於 族

比丘學 しにては一受

-(?74)

斷じ、

若し所言有れば解氣塵擴、悪聲の耳に遊ひ衆の喜ばさる所、

まず群黨を稱せず、我兩舌に於てその心を淨除

しぬの諸賢・

我應

言を

離れ

衆の愛せざる所、他をして苦惱

作らず群黨を

ず、

彼に聞

き此

に語げて彼を破壊せんと欲せず、

斷じ

我非梵行

に於てその心を淨除

L

ぬ。諸賢、我妄言を離れ妄言を斷じ眞誠言にして眞諦を樂し

にして穢無く

欲を離

れ姓

我妄言に於てその心を淨除

しない

き彼に語げて此を破壊せんと欲

世

82

を樂しみ常に布施を好み歡喜して怪しむこと無くその報を望ます。我不與取に於てその心を淨除

11

不與取を斷じ、

與

^ 6

AL

-

而

L

7

後

取

0

與取

我非然行を離れ非然行を斷じ处行を勤修し妙行を精動し清淨

我殺生に於てその心を淨

除

み眞諦に住して移動せず、一切信ずべくして世間を敷かず、

我兩舌を離れ兩舌を斷じ不兩舌を行じ他を

破壊せず、此に聞

離るれば合せんと欲

١

合すれ

んば敷喜

群黨

50

kīni āy atanāni)° 內六處(Cha njjhatti-

[4] 六界(Cha dhatnyo)

~~(173)~~

非

(巻四十九)説

智 經 郭

然り 比丘、 賢者、 比丘 於て高からず下からず、倚らず縛されず、染せず著せず、解を得脱を得、 2 知説なり。 を説きたまふ。 頭倒を離 下からず、倚らず縛されず、染せず著せず、解を得、 解脱を得、 るを得已に法を立する者應に是の如く答ふべし。汝等之を聞 食を是の如く知り是の如く見て、 にまた是の に盡き梵行已に AL 漏盡の比丘、 、]知知説[に於て]高からず下か 善く彼を然可 この 生已に盡る梵行已に立ち所作已に辨じ更に有を受けずと如真を知る。 云何 云何 梵行を知るを得、 焚行を知 AL 如く彼 心頭 賢者、 が川 四説を是の如く知り からず下からず、 から 生已に盡き梵行已に立ち所作已に辨じ更に有を受けずと如真を知る。 50 立ち 云何が四と爲す。 と爲 倒を離れ、 るを得己に法を立する者は應に是の如く答ふべし、 梵行を知るを得、 し散喜 114 の比丘 この四説を云何が知り云何が見て、受くる所無く漏盡き心解脱すと知るを得る 所作已に辨じ すつ 食 を 一に日 已に法を立する者は應に是の し奉行し已りて當にまた是の如く彼の比丘に問 12 知り云何 問 生己に盡 倚らず縛されず、染せず著せず、 ふべし、 < 是の 一に曰く見見説、二に曰 受くる所無く漏盡き心解脱すと知るを得と、 更に有を受けずと如真を知る。是の如く更樂・意念[亦然り。] が見て、 博食庭細、二に日く更樂、 らず、 已に法を立する者は應に是の如く答ふべ 如く見て、 き梵行已に立ち所作已に辨じ更に有を受けずと如真を知る。 賢者、 倚らず縛されず、 受くる所無く漏盡き心解脱すと知るを得るやと。 世尊四 受くる所無く 食を説きたまひ、 脱を得、 如く答ふべし。 く聞聞說、三に日 漏盡 染せず著せず、 霊く解脱さ きて當に善く然可し軟喜 三に日く意念、 解を得、 き心解脱すと知るを得と、 諸賢、 衆生これを以て存し長養する 汝等之を聞きて當に善く然可 脱を得、 1000 を得、心頭倒を離れ、 盡く解 我換食に於て意高 解を 1 ١ 是の如く く識識 漏 四に日 諸賢、 賢者、 得、 盡 盡く解脱を得、 脱を得、 諸賢、 の比 聞聞 く識なりと。 脱を得、 我見見 ĬŤ. 四に日 し奉行すべ 我この 心顚 梵行を 識 漏盡 漏盡 からず 3 「く知 生已 四說 伊川 說 亦 を IT p 知 14 ()

【四】 摶食鹽細(Kabalinkārāhiran)更樂食(Phassāhāra) 意念食(Manosañsetanāhāra) 離食(Viññānāhāra)。

「豆見散(Ditthe ditthavadi-はう)、 開開散(Sute sutavadita)、 騰騰散(Mute mutavadita)、 漁騰敵(Mute mutavadita)、 知知政 (Viñfātə viñfiatavādītā)。

雙 第 あり。五段

[五經とは]說智・阿夷那・拘機に聖道を明し、東閩に小空を論じ、大空最も後に在り。

百八十七、說 智 經 第

者は應に是の如く答ふべし、該賢、色盛陰は果に非ず、容虚にして欲すべからず、恒有せず倚る ち所作己に辨じ更に有を受けずと如真を知ると[いはじ]、汝等之を聞きて當に善く然可し歉喜 行すべし。善く彼を然可し歡喜し奉行し己りて、當にまた是の如く彼の比丘に問ふべし、 告げたまはく『若し比丘有り來りて汝に向ひて、已に得る所の智を說き、我生已に盡き梵行已に立 り。一識盛陰は果に非す空虚にして欲すべからず、恒有せず倚るべからず、變易の法なりと、我是の如 ば、彼盡く欲無く滅し息止し、受くる所無く漏盡き心解脱すと知るを得、是の如く覺・想・行「亦 からず、 漏盡き心解脱すと知るを得と。 る所無く きを知り、 ふべし。汝等之を聞きて當に善く然可 受くる所無く漏盡き心解脱すと知るを得るやと。 五盛陰、色盛陰・覺・想・行・識盛陰を說きたまふ。賢者、この五盛陰を云何が知り云何が見て、 聞きしこと是の 湯湿 變易の法なりと、我是の如きを知り、若し色盛陰に於て欲有り染有り著あり縛・縛著使有れ 若し識盛陰に於て欲有り染有り著有り縛・縛著使有れば、彼儘く欲無く滅し息止し、受く き心解脱すと知るを得。 如 ある時 漏虚の 佛舎衞國に遊び勝林給孤獨園に在しぬ。その時世尊諸の比丘 沙賢、 比丘、 し歡喜し奉行すべし。善く彼を然可し歡喜し奉行しじりて當 **梵行を知るを得、已に法を立する者は應に是の** 我五盛陰を是の如く知り是の如く見て、受くる所無く 漏霊の比丘、梵行を知るを得、 已に法を立する 賢者、世 如く答 外

> un-gutu M 112, Chabbisodha-

muttam) padaya amveki nakkhandha 無所受漏盡心解胞(Anu-

(171

卷四十九)說

智 **全**型

鄉

く奪 是の て を除 計 す。 Ļ 問ふべし、賢者何 本 如 立てば、これ らず、亦餘事を知るに 竟を得、 さは境 0 世尊を 如く 妙また妙、 如 比丘佛の所説を聞きて歡喜奉行しぬ。 ふこと有 法を知斷 如 < 來に奉 我聞 我聞 世 界 如 我 尊を 來爲 靖 なり、 を信べ 信し、 との行有 ること無 き已りて一法を知斷し、諸の法 き、 語く 持 靖 に法を説 是の 如來我 L 信 の行有り 諸の法に於て究竟を得、 見本不壞にして智と州應すと謂ひ、 彼世尊 黑白 如來に從ひて法を聞 りこの 非ず。我世尊に因り 如 彼世尊 が爲に法を說きて上 を除きたまふと。 きは沙門なり。 きて上また上、妙また妙、 是の 何の力有り何の智有りて賢者をして一法を知斷せしめ、 正盡覺なりとすと。 力有りこの智 如 正盡覺なりとするやと。彼是の如く答 く如 來を求解 5 我是の如くこの正法律を成就すと。有信の弟子往 賢有、 世尊を靖信し、彼世尊正盡覺なりとすと。 有りて我をして一 て是の如き靖信有り、 如來寫 に於て究竟を得、 また上、 若しこの行有りとの L 如如如 善く黑白を除けば、 是の如く に法を説きて、上また上、妙また妙、 妙 K 沙門・梵志・天及び魔・梵及び餘 世尊我 また妙、 法を知斷 正に如來を知る。」佛說是 から 世尊を靖信 善く黑白を除 世尊我が爲に法 爲に法を説きたま 力有り深く如來に著し信 せ ^ ん、 是の如 L め、 賢者、 诸 彼世 きた く是 を説 0) 我 酒 法 尊 まる へば、 0 での如 また應に彼 KC TE. 世 0) 如 き 盡覺 於て究 0 尊 法に於て究 て上 善く 是の 是の 世 0) 聞 きて、 間、 根已に なり 1 きし 彼 また を知 如 如 如 0

中

阿

含經卷第四十八

九二三

非ず、 や利 は集會に在り、 法は、 雜有 如來彼 と「説か」しむと「説かば」、 5 を見るべし。我自ら知らず、 者樂しみ行じて恐怖 ~ 3. 求むる時 根 るい法、 く行ず 0 正觀して是の如く說き、 0 本を拔絕して終にまた生 一夜に此 眼 b るに 0 耳 (1) 7 賢者、 则 爲 來滅 山川山 彼處に有りてこの法減盡して餘無きや、 を離 に知 爲 して餘無きや、 法を行ずと爲すや暫く行ずと爲すやと。若し求むる時則ち彼の尊者長夜に此法を行じ、 じて ち彼 賢者、 に答へ あらずと知る。 10 n 5 らる」法、 IT 若しは善逝有り 何 恐怖するに の尊者災患の爲の故にこの禪に入るに非ずと知る。 し根本 知らる」法、 欲を行 (1) 我彼 0 ん、若し穢汚有りて眼耳に知らる、法、彼處 福電 行有り するに非ず、 に入ると爲すや、名譽の爲にせず、利義 を技経 ぜず 0) 心 彼の尊者に有りと知る。 若し白淨有りて[知らる」]法、 ぜず。 中に於て當にまた彼の如來の法を問ふべし。 を知 非ず、 若し常に行ぜば當にまた更に求むべし。 彼の尊者樂しみ行じて恐怖するに非ず、 何 欲已に盡くと。 彼處に有りてこの法滅盡して餘無し。 我彼の尊者に從ひて 0 して終にまた生ぜず。若し雜有りて限耳に知らる」法 -5 力有り ず亦餘 欲を離れ 若し白淨有りて[知らる」]法は、 若しは善逝の化する所と爲り、 欲を離れ欲を行ぜず欲已に盡く」と説か」しむるやと。彼著し 何 事を知るに非 の智有りて賢者をして自ら正觀して是の如く說き、 れ欲を行ぜず欲已に盡くと「說かば」、すなはち 賢者、 我と 若し此有らば當にまた更に求むべ 若し雜有り 聞き面前に諮受しぬ、 の行有 ずっ 彼處に行り 然も彼の尊者或 の爲に 7 に有りてこの りとの 即耳 宗主と爲る。 この禪に入らずとなすやと。 若 彼い尊者 是の如きは我が白淨 てこの法滅盡 10 欲を離れ欲を行ぜす 力有り 若しこの説を作す有り、 知らる し穢 **岩し穢汚有り** 我樂しみ行じて 法城 べは獨住 この 汚有り 1 名譽の爲にすと爲 法、 盡 智有り 食に因 して除 7 し或は衆 して餘無きや は、 111 彼 て限耳 耳 處 7 1) なり、 我をし 恐怖す 應に IC 無 7 如 10 欲已に 彼 有り 彼の 水 知 L に在 0 彼の尊 らる 彼の 减 彼 10 是の 賢者 尊 若 若 知ら て自 3 5 斷 b 12 或 尊 K 0) す

【七】 長夜行 (Digharattan)

三族姓子是の 至るまで、この三族姓子の所因所行を憶へば、 長鬼天佛の所說を聞きて歡喜奉行しぬ ば、彼亦長夜に大善利を得、安隱快樂なり。 袈裟衣を著け 算者阿 如 く大如意足有 那 律陀・難提・金毘羅有りと。 至信に家を捨て家無くして學道し、 h 大威德有 1) 大 福 彼亦長夜に利饒盆を得安隱快樂なり。 若し彼の村邑及び天・魔・梵・沙門・梵志、人より天 長鬼天、 彼の三族家、この三族姓子の所因所行を憶 若し彼の三族家 この三族姓子鬚髪を剃除 この三族姓子及 長鬼天、 2 0) 12

八十六、 求解經 第 五

て川は て服耳 げ III 事を以て如來を求解すべし。一には限に知らる、色、二には耳に聞かる、聲なり。若し。穢汚有り 10 法は世尊に山る。 何が如來を求解せんや。」 1) の眼耳に知らる の比に 我が 7. 耳 て日はく『比丘、 耳に 10 の比丘数を受けて聴きぬ。 耳に知らる 知 10 聞 らる 知ら 知 に告げたまはく『彼の意に縁りて他心如真を知らざれば、彼世尊正盡覺知るべ きしこと是の如 らる」法は る 法 ム法は ム法、 唯願はくは之を説きたまへ。我等聞き已りて廣く義を知るを得ん。」佛すなはち告 へ法はこれ彼の尊者に有りと爲すや無しと爲すやと。若し求むる時則ち白淨有る 諦かに聽け、善く之を思念せよ。我當に汝が爲に具さに分別して說くべし。」時 彼 0 これ彼の尊者に有りと為すや無しと為すやと。若し求むる時則ち難有る所 彼の尊者に無しと知る。 これ彼の尊者に有りと爲すや無しと爲すやと。 しつ 尊者 時に諸の比丘世尊に白して曰く『世尊は法の本爲 ある時佛拘樓瘦劍摩瑟曇なる拘樓の都邑に遊びたまひぬ。その時世尊 に無しと知る。 世尊告げて日はく『彼の意に緣りて他心如眞を知らざれば、當に 若し此無くば當にまた更に求むべし。 若し此無くば當にまた更に求むべし。若し 若し求むる時則ち穢汚有る所 り、 世尊は法 若し の主為 からずっ 白海 雑有り 1) 云 0)

K

りや否やを知らんが、 りや否やを知らんがために、」議をかすべきかり、正覺者かするものは、如來に對して詮 の他人の心の有様を知らんと 【二】 巴利文「詮索する比

dhamma) るる法に於て。 「三」「眼と江 禄污法 とに 知 せら

ma) ma) 五 白 评法(Vod.ta dham-

(168)

天・他化樂天須臾にして聲徹して焚天に至りぬ、大仙人、諸の跋者人大善利を得。謂く現に世尊及

大仙人、諸の跋耆人大善利を得。謂く現に世尊及び三族姓子、

尊者阿那

尊者阿那律陀・難提・金毘羅有ロ。長鬼天、地神汝の聲を聞き已りてす

律陀・難提・金毘羅有りと。 なはち高大音聲を放ちぬ、 謂く現に世尊及び三族姓子、

地神より

聲を聞き

て虚容天・四天王天・三十三天・燎摩天・兜奉哆天・化

算者阿那

律陀盡

く世尊に向ひて極

く『善き哉善

き哉、尊者、我亦初より未だ曾て諸賢より等しく聞かず、尊者是の如く大如意足有

然るに我長夜に心を以て尊者の心を知り、

尊者大如

意足有

1

長鬼天(Digha paraja-

167)

めて我等を稱譽しぬ。』尊者阿那律陀、

算者難提金毘維を敷じて

0

h

大威德有り大福祐有り大威神有りと。

足に稽首 ちぬ び三族姓子、尊者阿那律陀・尊者難提・尊者金毘羅有り。』地神長鬼天より所說を聞き、高大音聲を放び三族姓子、尊者阿那律陀・尊者難提・尊者金毘羅有り。』地神長鬼天より所說を聞き、高大音聲を放 ぬ。ころ」に於て り大威德有り大福祐有り大威神有りと「知り以。」是の故に我世尊に向ひて是の如く是の如 『大仙人、 却きて一面に住し世尊に白して曰く『大仙人、諸の跋耆人大善利を得。謂く現に世尊及心。 諸の跋着人大善利を得。 長鬼天形體極妙光明 | 種々として夜府に且に向はんとするに、佛の所に往詣し佛 謂く現に世尊及び三族姓子、尊者阿那律陀・難提・金毘維有 く説き

抽 屠天、地上に住める天子。 母童(Biummā devā)?

て二二条「七日經」註〔一九〕以【10】四王天以下の踏天に就 deva)。空居天 【九】虚空天 (Akāmithā

て整徽して梵天に至りな『大仙人、諸の跋者人大善利を得。謂く現に世尊及び三族姓子、尊者阿那 り。」地神より聲を聞きて虚交天・四王天・三十三天・嫁摩天・兜率略天・化樂天・他化樂天須哭にし

はく「是の如し、是の如し、

長鬼天、

諸の跋着人大萬利を得、

律陀・難提・金毘羅有り。」世尊告げて日

下を見よ、

哉、 b て而 b 人上 尊歎じて日はく『善き哉善き哉、 0 上 住 2 0 く怨無く恚無く諍無く、 き梵行已に 無漏を得、心解脱 の住止を捨て此を過ぎ此を度り、謂く更にこの餘有りて人上の法を得て而も差降安樂住止 にして善く修し、 の住业 ,非有 止 餘有りて人上の法を得て而も差降安樂住止有り。』世尊歎じて日はく『善き哉善き哉、 族姓子の遊行する所安隱快樂なり。我今寧ろ彼の爲に法を說くべしと。世尊この念を作し已りた の法を 謂く 有 那律 を度り、 も差降安樂住 D 法を得て而も差降安樂住止有りや。』尊者阿那律陀白して曰く『世尊、 1) 想 陀白 更にこの餘有りて人上の法を得て而も差降安樂住止有り。』世尊歎じて曰はく『善き哉善 Tr 非無想 方・四維・上下、一切に普周く、心慈と供にして結無く怨無く恚無く諍無く、 得て而も差降安樂住止有ること無し。ことに於て世尊すなはちこの念を作したまひぬ、こ 立ち所 捨て此を過ぎ此を度り、頗し更に餘有りて人上の法を得て而も差降安樂住 も差降安樂住 更にまた餘有りて人上の法を得て而も差降安樂住止有り。世尊、我等一切の色想を度 して日 尊者阿那律陀白 この住 處を得成就 一切世間 作已 し悪解脱し、現法中に於て自ら知り自ら覺り自ら作證し成就して遊 止有り。世尊、我等如意足・天耳智・他心智・宿命智・生死智を得、 < 止を捨て此を過ぎ此を度り、 に辨じ更に有を受けずと如真を知 一世尊、 極廣甚大無量に 止 して遊ぶに至る。 に遍滿し成就して遊ぶ。是の如く悲・喜「亦然り」。心捨と似に 100 して日く『世尊、この住 この住 阿那律陀、この住止を捨て此を過ぎ此を度り、 Ht. 尊、 止を捨て此を過ぎ此を度り、 我 して善く修し、一切 が心慈と似にして一方に遍滿し成就 世尊、この住止を捨て此を過ぎ此 朗 止を捨て此 し更に餘有りて人上の法を得て而も差降安樂 る。 世間 世尊、この住止を捨て此 に遍満 を過ぎ此 更にまた餘有り し成就して遊 8 度り、 この住 を度り、 して遊び、 頗 更に 諸漏已に盡きて 7 し更に 止を捨て此 極廣 ıl: を過 人上 び、生已に 35 謂 Baj. 餘有りて人 有りや。」等 是の き此 川尊、 甚大無 く更にこ 餘 那律陀 有り。」世 して結 法 有 を過 4 1) 盡

九一九

汲み洗足器を出し、足橙及び拭脚巾・水瓶・澡罐を安洗し、若し乞食する所能く盡く食へば、すなく は聖く默然たり。こゝに於て守林人遙に世尊の來りたまふを見、逆へて呵止して曰く『沙門、沙門、 撃して持來し一面に安著す。若し勝ふること能はされば則便ち手を以て一比丘を招き、兩人共に擊 瓶・漢罐を見、空にして水有ること無ければすなはち持ち行きて取り、若し能く勝ふればすなはち を以て局上に著け室に入りて燕坐す。彼の尊者等晡時に至りて若し先に燕坐より起つ者有れば、水 收め洗足器及び水瓶・漠罐を擧し、食堂を掃灑し糞除淨し已りて衣鉢を牧擧し手足を澡洗し尼師壇 に瀉著し、彼の食器を取りて浮洗し拭き已りて一面に擧著し、床席を收卷し足橙を拾洗し拭脚巾 若し足らされば前の餘食を取りて足して而も之を食ひ、若し餘有ればすなはち淨地及び蟲無き水中 はち盡く之を食ひ、若し餘有れば器に盛りて覆擧し、食訖りて鉢を收め手足を湊洗し、尼師壇を以 羅なり。彼若し汝を見ば或は不可有らん。』世尊告げて曰はく『汝守林人、彼若し我を見ば必ず可に 持して一面に著け各相語らず各相間はず。彼の尊者等五日に一だび集まりて或は共に法を説き、或 て肩上に著け室に入りて燕坐す。若し彼乞食し後に還る者有れば、能く盡く食へば亦盡く之を食ひ、 坐し己りて問ひて日はく『阿那律陀、汝常に安隱にして乏しき所無きや。』尊者阿那律陀白し き尊者金毘羅佛の爲に水を取りぬ。その時世尊手足を洗ひ已りて彼の尊者の敷きし所の座に坐し、 我が善逝來りたまふ。』尊者阿那律陀出で、世尊を迎へ、佛の衣鉢を攝め、尊者難提佛の爲に牀を敷 人、世尊を呵すること莫れ。汝守林人、善逝を呵すること莫れ。所以者何。これ我が尊來りたまひ して不可無けん。」とゝに於て尊者阿那律陀遙に世尊の來りたまふを見卽ち彼を呵して曰く『汝字林 この林に入ること莫れ。所以者何。今この林中に三族姓子有り。尊者阿那律陀・尊者難提、尊者金毘 『世尊、我常に安隱にして乏しき所有ること無し。』世章また問ひたまはく『阿那律陀、云何が安隱に して乏しき所無きや。』尊者阿那律陀白して曰く『世尊、我この念を作す、我善利有り大功德有り。 して曰く

せるもの。洗ひたる足を上

百八十五、牛角娑羅林經「下」第四

て平旦 金毘羅なり。彼の館者等の所行是の如し。若し彼乞食し前に還る者有れば、すなはち床を敷き水を ひぬ。その時牛角娑羅林に三族姓子有り、 が聞きしこと是の如し。ある時佛 衣を等け鉢を持し 那摩提 K 入りて而 那摩提瘦に遊び 共に中に在りて住 も乞食を行じ、 健和精合に在しぬ。その時世尊夜を過ぎ 食記りて中後に牛角娑羅林に往詣したま しぬ。尊者阿那律陀・尊者難提・尊者

> M. 31, Cūla-Go ingah-sutta,

[ ]] 那摩提(Nādika)。
[m] 排鄗精含 (Giñjakāvasatha)。
[t] 雖提(Nandiya),金里
羅(Kimbila)。

九一七

(卷四十八)牛角婆無林經[下]第四

ず。 子即 その所知に隨 葉已に說くこと所知に隨ふ。我今また間はん。賢者目揵連、この牛角娑羅林甚た愛樂すべし。夜明 梨子白して日 比丘有りて心を用ふるに隨ひて自在にして而も心に隨はず。彼若し隨所に住止し中前遊行するを得 を著く。彼著し日中晡時著くるを得んと欲せば即ち取りてこれを著く。賢者目犍連、是の の如く説き已りてすなはち尊者舍梨子に白して曰く、尊者舍梨子、我及び諸尊已に各自ら說くこと 於て尊者大目腱連即ち坐より起ち偏に著衣を袒ぎ叉手を佛に向け白して曰く『世尊、我及ひ諸尊是 て捫摸し、身梵天に至る。尊者舍梨子、是の如き比丘牛角娑羅林を起發せんと?』世尊歎じて曰 すること猶ほ鳥の著如し。今この日月大如意足有り大威德有り大福祐有り大威神有るをば、 入すること猶ほ水の若如く、水を履むこと地の如くにして而も陷没せず、虚空に上昇して結跏趺坐 て一と爲し、一は則ち一に住め、知有り見有り、石壁を徹過すること室の如くにして無礙、地に出 祐有り大威神有り自在無量の如意足あり、彼無量の如意足を行じ、
一を變じて衆と爲し、衆を合し やと。賢者大目腱連即ち我に答へて曰く、尊者舍梨子、若し比丘有りて大如意足有り大威德有り大福 月有り諸の娑羅樹皆妙香を敷き、猶ほ天華の若し。賢者目腱連、何等の比丘牛角娑羅林を起發する 皆妙。含を敷き、 彼岩. ち 中晡時遊行するを得んと欲せば即ち 彼師所に 住止し日中晡時遊行す。賢者目犍連、猶ほ王・王 我に答へて曰く、賢者目犍連、著し比丘有りて心を用ふるに隨ひて自在にして而も心 し隨所に住止し中前遊行するを得んと欲せば即ち彼住止 衣服甚だ多く若干種の雑妙色衣有り。彼若し中前著くるを得んと欲せば即ち取りてこれ く『世尊、尊者大迦薬是の如く説き己りて我また問ひて曰く、賢者目犍連、 含梨子、目犍連比丘の所説の如し。所以者何。目犍連比丘大如意足有り。 我今間はん。尊者含梨子、この牛角娑羅林甚だ愛樂すべし。夜明月有り諸 猶ほ天華の著し。尊者舍梨子、何等の比丘牛角娑羅林を起發するやと。 し中前遊行す。彼若 し隨所に住止 算者大迦 如 していれ 手を以 に随は の娑維 はく

く『善き哉善き哉、舎梨子、迦葉比丘の所説の如し。

仰・成就・撒喜を稱說すれば、賢者舍梨子、是の如き比丘牛角娑羅林を起發せんと。』世尊歎じて曰は 說し、自ら諸の漏已に盡きて、諸の漏已に盡くるを稱說し、自ら勸發・渴仰・成就・獄喜して 勸發・渴 智を立して正念正智を立するを稱説し、自ら定を得て定を得るを稱説し、

自ら智慧有りて智慧を稱

自ら正念

住に在りて、樂しみて遠離獨住に在るを稱說し、自ら修行精勤して修行精勤を稱說し、

無事を稱説し、

す。。愛者含梨子白して曰く『世尊、賢者迦旃延是の如く說き已りて我また問ひて曰く、尊者大迦葉 じて曰はく『善き哉善き哉、含梨子、迦旃延比丘の所説の如し。所以者何。迦旃延比丘洪師を分別

賢者迦旃延比丘已に說くこと所知に隨ふ。我今また間はん。尊者大迦葉、この牛角娑羅林甚だ愛樂

林を超發するやと。尊者大迦葉即ち我に答へて曰く、賢者含梨子、若し比丘有りて自ら無事

自ら少欲有りて少欲を稱說し、自ら知足有りて知足を稱說し、自ら樂しみて遠離獨

すべし。夜明月有り諸の娑羅樹皆妙香を敷き、猶ほ天華の著し。尊者大迦葉、何等の

比丘牛角娑維

にして

く知り答亦無礙にして說法辯捷なり。

く、尊者会梨子、猶ほ二比丘法師共に甚深の阿毘曇を論するがごとし。彼の問

尊者含梨子、是の如き比丘牛角娑維林を起發せんと。」世

ふ所の事善く解し悉

-(161)---

所以者何。迦葉比丘常に無事を行す。」尊者舍

千世界に於て彼少方便もて須臾にして盡く見る。尊者全梨子、獨臣目有る人高樓上に住 有り諸の娑羅樹皆妙香を敷き、 意ばど、尊者含梨子、是の如き比丘牛角娑羅林を起發せんと。』世尊歎じて曰はく『善き哉善き哉、 梨子、若し比丘 賢者離越哆、 己りて我 の如し。 き比丘牛角娑維林を起發せんと。』世尊歎じて口はく『善き哉善き哉、含梨子、實に阿難比丘 明見深達、彼の所説の法簡要捷疾にして正と相應し諸の結を斷たんと欲せば、尊者舍梨子、 具足し清淨にじて梵行を顯現するもの、是の如き諸法騰學多聞にして翫習干に至り、意の惟觀する所 10 牛角娑羅林を起發するやと。賢者阿難即ち我に答へて曰く、尊者舍梨子、若し比丘有りて廣學多聞 林谌だ愛樂すべし。 譽したまふ所と爲り及び諸の智梵行人[の稱譽する所となる。]我今賢者阿難に問はん。この 善く來りぬ賢 に說くこと所知に隨ふ。我今また間はん。賢者阿那律陀、 曰く『世尊、 舎梨子、離越哕比丘の所説の如し。所以者何。離越哆比丘常に坐禪を樂しむ。]尊者舍梨子、白して して守持して忘 賢者離越哆、何等の比丘牛角娑羅林を起發するやと。賢者離越哆卽ち我に答へて曰く、尊者舍 賢者阿 また問 所以者何。阿難比丘多聞を成就す。』尊者含梨子白して曰く『世尊、賢者阿難是の如く說き 賢者離越哆是の如く說き已りて我また問ひて曰く、賢者阿那律陀、賢者離越哆比丘已 この牛角娑維林甚だ愛樂すべし。夜明月有り諸の娑羅樹皆妙香を敷き猶 那律 る阿難、 ひて日 有りて燕坐を樂しみ內行止みて坐禪を廢せず、觀を成就し常に閑居を好み安 陀即ち我に答へて曰く、尊者舍梨丁、著し比丘有りて天眼を逮得 れず、積聚博聞し、謂ふ所の法は初め妙、中ごろ妙、竟り亦妙にして義有り文有り、 夜明月有り諸の娑羅樹皆妙香を敷き、 善く來りぬ阿難、善く來りぬ阿難、世尊の侍者世尊の意を解し常に世尊の 1 賢者離越哆、賢者阿難比丘已に說くこと所知 猶ほ天華の若し。賢者阿那律陀、 循ほ天華の若し。賢者阿難、 この牛角娑羅林甚だ愛樂すべ 何等の比丘牛角娑羅林を起 に随 ふ。我今また問 し天眼を成就 し。夜明月 何等の比 ほ天華の若 し下の露地 4-是の 靖處 一般する は 0 所說 丘 稱 如

Ħ,

-

(7)会梨子。

すること室の如く無礙、地に出入すること猶ほ水の若如く、水を履むこと地の如くに 南 す。賢者目 中 時著くるを得んと欲せば即ち取りてこれを著く。賢者目犍連是の如く若し比丘行りて心を用 く若干種 するを得んと欲せば、即ち彼住止し日中晡時遊行す。 を起發せん。』尊者大目健連問ひて曰く『尊者会梨子、我及び諸尊已に各自ら說くことその所知 大福祐有り大威神有るをば手を以て捫摸し、身梵天に至る。 せず、虚空に上昇して結跏趺坐すること循ほ鳥の若如く、 等佛足に稽首し却きて一面に坐し、尊者阿難亦佛足に稽首し却きて一面に住しぬ。 び諸賢己に各自ら說くことその所知に隨ふ。賢者目犍運、我等寧ろ彼の諸賢と共に佛の て曰く『世尊、今日賢者大目健連・尊者大迦葉・賢者迦旃延・賢者阿那律陀・賢者離越鸣、賢者阿 前に遊行す。 ひて自在に 犍連·尊者大迦葉·尊者大迦旃延·尊者阿那律陀·尊者雕越哆·尊者阿難、 にこの事を論ぜし中に於て誰か最も善説を爲せるやを知るべし。』こへに於て尊者含梨子・尊者大 「我今間はん。尊者含梨子、この牛角娑羅林甚だ愛樂すべし。夜明月有り諸の娑羅樹皆妙香を 中前遊行するを得んと欲せば、卽ち彼住止し中前に遊行し、彼若し隨所に住止し日中晡時 ぎて平旦我が所に來詣 不目腱連、 猶ほ天華の若し。尊者命梨子、何等の比丘牛角娑羅林を起發するや。』尊者含梨子答へて の雑妙色衣有り。彼若し中前著くるを得んと欲せば即ち取りてこれを著く。彼若 腱連、是の如き比丘牛角娑羅林を起發せん。』尊者舎梨子告げて日 して而も心に隨 彼若 若し比丘有りて心を用ふるに隨ひて自在にして而も心に隨はず、彼若し隨所に住 し隋所に住止し日中晡時遊行するを得んと欲せば即ち彼住止 15 AS はず。彼若し隨所に住止し中前遊行するを得んと欲せば即ち彼住 我 遙に彼 の黙賢の來るを見已りて彼の諮賢に因るが故に說きぬ 賢者目犍連、猶ほ王・王臣のごとし。衣服 今この日月の大如意足有り大威德有 尊者会梨子、 佛の所 是の如き比丘 く『賢者目 10 往詣 尊者含梨子白 し日 して面 所に往 1中晡 雅 牛角娑羅 し日 迎、 諮尊者 ふる 进 時 遊行 だ多 止 1 1 夜 晡 止 1 10

「二」中前は午前、晡時は夕

賢者目 行じ、 梨子 ら無事に 丘有 て勘發・渴仰・成就・數喜を稱說すれば、 しみて 答亦無礙にして說法辯捷 て智慧を稱 問 者含梨子 また問はん。賢者迦旃延、 世界に於て彼少方便もて須臾にして盡く見 この牛角 猶ほ天花 ん。」尊者舍梨子また問ひて日 て須臾に 健連、 ひて日 ら正念正智を立し 何等の また問 b て大如意足有り 犍連、 遠離獨住に在りて樂しみて遠離獨住に在るを稱說し、自ら修行精動して修行精動を稱說 を變じて衆と爲し、 一一一一一 5 して無事を く「尊者大迦葉、賢者迦旃延比丘巳に說くこと所 V) して盡く見るがごとし。 0 U 説し、 比丘牛角娑羅林を起發するや。』尊者大迦葉答へて曰く『賢者舍梨子、若し比丘有りて自 猶ほ二比丘法師共に甚深の阿毘曇を論するがごとし。 何等の比丘牛角娑維林を起發するや。』尊者大目犍連答へて曰く『尊者舍梨子、 4: て日 林甚だ愛樂すべし。 角娑維 く『賢者目犍連、 自ら諸の漏已に盡きて諸の漏已に盡くる 賢者迦 一稱說 て正念正智を立するを稱說し、 林起 大威德有り なり。 旃延、 L この小 だ愛樂すべ 衆を合して一と爲し、 自ら少欲有りて少欲を稱說 く「賢者迦旃延、 尊者含梨子、是の如き比丘牛角娑羅林を起發さん。」尊者含梨子また 何等の比丘牛角娑維林を起發するや。』尊者大迦旃延答へて曰く『尊 大福站 尊者含梨子是の如く若し比丘有りて天眼を逮得 角娑羅林甚だ愛楽すべし。 夜明月有り諸の娑維樹皆妙香を敷き猶ほ天華の若 算者大迦葉已に說くこと所知に隨 Lo 賢者舍梨子、是の如き比丘牛角娑羅林を起發せん。」尊者含 有 夜明月有り諸の娑維樹皆妙香を敷 0 れば、 大威神有り自在無量の如意足あり、 賢者阿那律陀比 自ら定を得て定を得るを稱說し、自ら智慧有り 尊者舎梨子、是の如き比 は則ち一に住 L 知 IC を稱說し、 自ら知足有りて知足を稱 随 夜明月有り諸の娑羅樹皆妙 200 丘 彼の問 己に め、 (5)我今また問はん。尊者大迦葉、 200 說 自ら勸發・湯仰・成就・歡 知有り見有り、 ふ所の くこと所 (6)我今また問はん。賢者 Ir. き 事善く解し悉く知 牛角娑維林を起 猶 彼無量の 知 L 15 に隨 天眼を成 天華 說 し。算者大迦 石壁を徹過 Ļ 否 30 加 0 を 若し比 若 自ら (4) 就 意足を 敷 我 L 今 b 苦 世 千 5 4

阿那住。

が故 林を起 すべ せば、 圧有り 共 至 章者合梨 於て尊者大目 賢者阿 12 て盡く見る。貸者企梨子、 を敷き (3) 禪を廢せず、 日く『尊者舎梨子、 1) た 我今 して義有り文有り 10 Lo に說 [11] 尊者含梨子の所に往話すべし。個し能く彼に因りて尊者含梨子より少多のはを聞かん。ここへに 常るに 意 尊者含梨子 T 古 酸する 難比丘 は 猶ほ天華の若し。 せん。」算者舎梨子また問 廣 きぬ 核 の惟觀する所明見深達、 7. 7: 世尊 明月有り諸の娑絲樹皆妙香を敷き、 0 問はん。 觀を成就し、 多聞にして守持し 所に 己に說くこと所知に随ふっ 5 隆 や。」尊者離越修答へて曰く『尊者含梨子、 『善く來り の牛角娑羅 0 連·尊者大迦葉·尊者大迦旃延·尊者阿那律陀·尊者離越哆· 稱譽したまふ所と爲 往 何等の比丘 是 賢者 若 具足し清淨にして梵行を顯現するも 詣しぬ (1) 82 如 比 賢者阿那律 阿那律陀、 常に開居を好み安靖處を憲ば き比 林甚だ愛樂す 。尊者合梨子遙に彼の 猶ほ目有る人高 丘 賢者阿 有 て忘れず、積聚博聞し、 角娑羅林を起發するや。』 丘牛角 ひて曰く『賢者阿那律陀、 りて天服を 彼の所説 難、 陀 5 婆維林を起 り、 1) ~ 善く來り (2)我今また問はん。賢者離越哆、 何等の比丘牛角娑羅 牛角娑維林甚だ愛樂すべし。 及び諸 樓 逮得 0 法、簡要捷疾にして正と相應し、諸 Ŀ 夜明月有り、 し天 猶ほ天花 に住し下 諸尊の の智梵行人[の稱譽する所となる。] ぬ阿難、 發せん。」算者含梨子 眼を 來るを見已りて、尊者含梨 の若し。 成就し干 0 謂ふ所 1) ど、尊者舎梨子、是の如 若し比丘有りて 尊者阿難答へて曰く『尊者舍梨子、 賢者離越哆比丘已に說 露地 語く來り 是の 諸の娑羅樹皆妙香を敷き、 林 V) に於て千の上塹有 を制發するや。」質 賢者離越哆、 111 如き諸法廣學多聞にして統習千 法 阿 界 は初め妙、 夜明月有り諸 また問 12 難。 於て彼少方 燕坐を樂 **拿者阿** 5 111; の牛角娑羅 ひて曰く『賢者離越 何 中ごろ妙、竟り亦妙 尊 くると所 の侍者、 難夜 しみ 等 XL 者 き比丘牛角娑維林 0) 3 結を斷たん 彼 便 ば、 BH 0 0 內行止 (1) 我 比 を過 娑維樹 0) 8 諸尊 彼少方便 て須 Jr. 猶 知 今賢者 きて ほ天花 4: に随 皆妙 2 角娑維 だ愛樂 と欲 し比 7 0 对 哆、 否 16 る П 0 BAI 3

(1)阿辭

しく見ゆるや、」 によりてこの牛角婆羅林は美 によりてこの牛角婆羅林は美

(2 雕越岭c

れな 爲るものを息止する、 本、煩熱の苦報たる生老病死の因と爲るものを淨浴する、 遠離する、 すや。謂く諸の惡不善の法諸の漏・穢汚、當來有の本、煩熱の苦報た る 生老病死の因と爲るもの 來有の本・煩熱の苦報たる生老病死の因と爲るものを遠離する、 して學道し、 淨浴と説く。 家を捨て家無くして學道し、內行止み內止を得しむ。內止の者 が沙門なる。 これ 內行 是の如く梵志・居士・工師の族姓子、鬚髮を剃除し袈裟衣を著け至信に家を拾て家無く を調 謂く諸の悪不善の法、 止み内止を得しむ。 Ch て聖と爲す。云何が淨浴なる。 これを沙門と謂ふ。云何が梵志なる。 諸の漏・穢汚、當來有の本、煩熱の苦報なる生老病死の因と 内止の者、 我沙門と説き梵志と説き聖と説き淨浴と説く。云 謂く諸の惡不善の法諸の漏・穢汚、 これを淨浴と謂ふ。これを沙門と謂 謂く諸の惡不善の法 我沙門と説き梵志と説き聖と説き これを梵志と謂ふ。云何が聖と爲 ・諸の漏・穢汚・當 Z

百八十四、牛角娑羅林經[上]第三

離越場・尊者阿難、是の 尊の往くを見已りて白して日く『賢者離越哆、 尊者大迦旃延。尊者阿那律陀、 娑羅林に在り、 たる上拿比丘大弟子等、尊者舍梨子・尊者大目健連・尊者大加葉・尊者大迦旃延・尊者阿那律陀・尊者 大湖旃延・尊者阿那律陀、夜を過ぎて平旦尊者含梨子の所に往詣しぬ。賢々離越形、今彼の諸尊と 間きしこと是の如し。 に共に佛の 如き比の比丘多くの知識 ある時佛跋耆瘦に遊び牛角娑維林に在し、及び諸の多くの知識せられ 葉屋の邊に近くして住しぬ。こゝに於て尊者大目犍連・尊者大迦葉・ 夜を過ぎて平旦尊者会梨子の所に往詣しぬ。尊者阿難遙かに彼の諸 當に知るべ せられたる上尊比丘大弟子等も亦跋耆瘦に遊び牛角 ار この尊者大目犍連・尊者大迦葉、 尊者

【Ⅰ】M. 32, M.hā-Gosiigusuttn.「增一阿含」三七品の三、 「生經」比丘各言志經。

sala)。「生經」にては音楽叢樹。 (三) ・ 尊者含梨子(Ayasmā Sār. putto)、大目犍連(Mahā-Moggallāyana)、大迦葉(Mahā-Kasesāyana)、阿那律(Anuruddha)、興載多(Retata)、阿 (dha)、興載多(Retata)、阿

の薬聋の家の義、堂庵むり。 世利文には迦旃延を載せず。 浴し、垢を去り熱を除き亦湯之を除く。是の如く利利の族姓子、蠶髮を削除し袈裟衣を著け至心

如く南方・西方・北方に一人有り、來りて飢渴疲極し、衣を岸上に脱ぎ池に入りて快

衣を岸上に脱ぎ池に入りて快浴し、

垢を去り熱を

或は東

35

是の如

く修し、一

切世間

と供にして一方に遍滿し成就して遊び、是の如く二・三・四方・四維・上下、一切に普周く、心慈と供

にして結無く怨無く恙無く諍無く、極廣甚大、無量にして善く修し、一切世間に遍滿し成就して遊

く悲喜[亦然り。] 心捨と似にして結無く怨無く恚無く諍無く、極廣甚大、無量

K

して善

155)

に遍滿し成就して遊ぶ。彼との念を作す、麤有り妙有り想有り、來上出要の如真

を知ると。彼是の如く知り、是の如く見已りて則ち欲漏心解脫し有漏。無明漏心解脫し、解脫

り、生已に盡き然行已に立ち所作已に辦じ更に有を受けずと如真を知る。

猶ほ村を去ること遠からずして好浴池有り、清泉流盈し翠草岸を被ひ花樹四周するが如

來のて飢渴疲極し、

りてすなはち解

を知

て食何 むれ 邪 如 説く。若し水を持 ば嫉を息め、 め を持するを n h ば結を息め ば不語を息め、 ずと説く。 慳·嫉·誤 ば悪欲を息め、 江 慳を息めず、 沙門 見有 紹有 瞋 て無愧を息めず、 恚を息めず、 ば、 を息め、 無慚有 我被癡 有 なり 有 n n 彼 韶 82 ば邪見を ば諛詔を息め、 n 是の如 學す 0 n ば瞋を息 ・無慚・無愧・悪欲・邪見有るを以て、こ」 と説 貪伺 諸 諛詔有れ 不語有 嫉有り 10 慳有れば慳を息め、 ば 無慚 邪見有れば邪見を息 順 結有れば結を息め、 して沙門道を學すと説くも亦復 0 力 親 息むむ を息め、 < 有 1 ち、 ずつ 悪欲有りて悪欲 め、 て嫉を息めず、 K 0 を息め、 れば不語を息め、 無衣・編髪・不坐・一 て順 ば誤 朋友往 賢、 n 貪何有れば貪何い 不語有れ 無慚有れ 若 ば、 悲有れ を息 詔 僧 語 無愧有れば無愧を息め、 汝僧伽梨を持 を 彼の諸 して而 伽梨を持つ者、 息 8 ば不語を息め、 ば無慚を息め、 嫉有れば嫉を息め ば す、 恚を息め、 慳有れば慳を息め、 め、 を息めず、 諛 むと。若し我僧伽梨を持つを見るも、 副 の親々朋友往詣 結有れば結を息め、 もこの賢を作す、 有りて 不語 無慚有れば無慚を息 食・常揚水・持 息め、 する 有りて不語を息め 貪伺有 邪見有りて邪見を息めず 諛諂を息 处 瞋有れ を學し、 結有れば結を息め、 志有れば恚を息め、 無愧有れば無愧を息め、 如し、 を以 惡欲有 ば瞋を息め、 諛韶有ルば諛韶を息め、 して前 \$2 水[亦然り]。 嫉有 賢、 ば食何を息め 25 食伺有 謂〈貪何 慳有れば慳を息め、 て我僧伽梨を持 ず、 れば \$L め、 \$ 汝當に水を持 ず、 ば悪欲を息 5 無愧有 AL の説を作 無慚有りて無慚を息 嫉 結有 ば貧何を息め、 有りて貧何を息 不語有れば を 持水の者我と 慳有 瞋有 息 患有 れば 1) して 悪欲有れ め、 て結を息めず、 ato れば瞋を息め、 8L す、 0 0 3 無愧を息め、 ば \$2 食何·恚·瞋·不語 賢 -13 8 無慚有れば無慚を息 邪見有 嫉有れば嫉 僧伽梨を持 不 諛脳有れ 慳 ば 悲 語を息 Lo 人、 \$2 志有 我 を息 ば悪欲を息 息 めず、 沙門 汝當 これ n (1) 水を持ち來り ず、 め、 ば邪見を息 86 す。 思 を息 沙門 諛詔を息 不 に非ずと IC 慳有り 嫉有 語有れ 恚 僧 無愧有 恚 瞋 欲 有れ 心を息 我と 有 有 10 伽 80 8 有 n 82

百八十三、馬邑經「下」第二

虚の沙門ならず。若し衣被・飲食・床榻・湯樂及び若干種 なり、世尊。」佛また告げて目はく『こゝを以て汝等この要を以て この沙門なるを以て 當に沙門 りとし、 ひ、及び比丘衆も[住しぬ]。その時世尊諸の比丘に告げたまはく『人汝等を見て沙門、これ沙門な の道跡を學すべし。沙門に非ざること莫れ。沙門の道跡を學し已りて要すこれ真諦の沙門に 有りて無愧を息めず、悪欲有りて悪欲を息めず、邪見有りて邪見を息めず。これ沙門の垢、 て瞋を息めず、不語有りて不語を息めず、結有りて結を息めず、慳有りて慳を息めず、嫉有りて 嫉を息めず、課罰有りて誤蹈を息めず、欺誑有りて欺誑を息めず、無慚有りて無慚を息めず、無愧 の道跡に非ず、沙門に 我が聞きしこと是の如し。 大福を得、大果を得、大功德を得、大苦報を得。汝等當に是の如きを學すべし。云何が沙門 に非す、沙門に非す。猶ほ鎮斧新に作り極利にして頭有の双有る[もの]僧伽梨に裏まる、が 人汝等に沙門なりやと問ひ、汝[等]自二沙門なりと稱するや。」諸の比丘白して日 沙門の詐偽、沙門の曲、悪處に趣至せしむるをば未だ盡さずして已に學ぶ、[これ]沙門の 非ざるや。若し ある時佛養騎國に遊び大比丘衆と俱に馬邑に往至し馬林寺に住したま こさんし 貪伺有りて貪何を息めず、患有りて患を息めず、 0 諸の生活の具を受くれば、彼供給する く一両が 瞋有り 沙門

> [ ] M. 40, Cūla-Assapurasutta.

【日】 貪伺(Abhijjhā)、悉(Byāp da)、峨(Doga 或 Ko-dhana)、不語(Makkha沒e))。 dhana)、不語(Makkha沒e)) 結(Paḍāsa)、豫語(Mavchariya)。 統(Issā)、豫語(Māyā)、 集証 嫉(Issā)、豫語(Māyā)、 集証 (Sātheyya)、無慚(Ahiri)、無 愧(Anottappa)、 恋欲(Pāpakā icehā)、邪見(Micohā dirthi)。

九〇七

(老四十八)馬邑經[下]第二

く知り 小穢・慧羸を斷じ、欲を離れ惡不善の法を離れ、[乃至]第四禪を得、成就して遊ぶに至る。彼已に是於《孝爲 て、我が得たらしめんと欲せず。彼食伺に於てその心を淨除す。是の如く瞋恚 正願反念して向はず、食何を断除し心。諍有ること無く他の財物諸の生活の具を見て食何を起しむすべきなはなれ 演離を學すべし。無事處に在り或は樹下、空・安靖處・山巖・石室・露地・穰 藉 に至り或は林中に至り めに説 意命行清淨にして諸根を守護すれば當にまた何等を作すべきや。⑥比丘當に正に出入を知るを學す を知り、 り、亦この 或は塚間に至り、 が所作已に辦す、 の如き定心清淨にして穢無く煩無きを得、柔軟にして善く住し不動心を得、漏盡智通に趣向 疑ぶ斷じ惑を度し、諸の善法に於て猶豫有ること無く、彼疑惑に於てその心を淨除す。 身口意命行清淨 に之を知る。 梵志と説き; 彼す 是の 善觀分別し屈伸・低仰・儀容・庠序、 力》 ん 生已に盡き梵行已に立ち所作已に辦じ更らに有を受けずと如真を知る。 如 漏の如真を知りこの漏の習を知りこの漏の滅を知りこの漏滅道の なはちこの 沙門 若し汝等この念を作 く見已りてすなは にして諸根を守護 彼にに また更に學せず。已に德義を成ず、また上に比丘と作る無しと「せば」、我汝が爲 聖と説き の義を求め沙門の義を失はしむること莫れと。若し上學を求めんと欲せば、 苦の如真を知りこの 無事處に在り或は樹下・空・安靖處に至り尼師壇を敷きて結跏趺坐し正身 淨浴と説く。云何が沙門 ち欲漏心解脱 し正に出入を知らば當にまた何等を作すべきや。门比丘當に獨住 し、我が身口意命行清淨にして諸根を守護し正 善く僧伽梨及び諸の衣鉢を著け、 苦の習を知り し有漏・無明漏心解脱 なる。 5 0 謂く諸の惡不善の法、諸の漏・穢汚、 苦 の滅を知りこの苦滅道 ١ 解脱し已りてすなはち解脱 行住坐臥眠寤語 如眞を知る。 睡眠・掉悔[亦然り] これを に出入を知 彼この 0 彼是の 如真を知 默皆正 り、我 五盏 し作 燕。 (7)獨住遠離。巴利文「除五

(6)正知:出入。巴利文「佘智。」

225 淨浴(Nahātaka)° 鼎(Ariya)°

謂

S

悪不善の法諸

の漏・穢汚、當來有い本、

煩熱の苦報、

生老病死の因と爲るを遠離する、こ

の本、煩熱の苦報、

生老病

死の因と爲るを息止する、

これを沙門と謂

30

云何が梵志なる。

若し身口意行清淨ならば當にまた何等を作すべきや。(4)當に命行清淨 が爲に 亦法 趣向 を受けず亦色を味はず。謂く然諍の故に眼根を守護し、心中貪同・憂感・惡不善の法を生ぜず、彼に 善く護りて缺くる無く、これに因りて命行清淨にして自ら擧げず他を下さず、穢無く濁無く、諸 て我が所作已に辦す、また更に學せず、已に德義を成ず、また上に比丘と作る無しと「せば」、我汝 く濁無く、 し、仰向發露し善く護りて缺くる無く、これに因りて意行清淨にして自ら擧げず他を下さず、穢無 を求めんと欲せば、 我が身口行清淨にして我が所作已に辦ず、また更に學せず、已に德義を成ず、また上に比丘と作 己に粉ず、また更 命行清淨ならば當にまた何等を作すべきや。⑤比丘當に諸根を守護するを學すべし。 かん、沙門の義を求め沙門の義を失はしむること莫れと。若し上學を求めんと欲せば、比丘身口意 に辨ず、 710 達を念欲し念心を守護して而も成就するを得、恒に欲して意を起し、若し眼色を見るも然も相 を味はず。 するが故 ん、沙門の義を求め沙門の義を失はしむること莫れと。若し上學を求めんと欲せば、比丘身口 に意根を守 説かん、沙門の義を求め沙門の義を失はしむること莫れと。若し上學を求めんと欲せば、比 また更 共に称譽する所と爲る。 諸の智梵行者の共に稱譽する所と爲る。若し汝等との念を作 に限根を守護す。 謂く忿諍の故に意根を守護し、心中貪伺・憂愍・惡不善の法を生ぜず、 我汝が爲め K へに學 學 比丘若し身口滞淨ならば當にまた何等を作すべきや。(3)當に意行清淨を學すべ せず、已に徳義を成ず、また上に比丘と作る無しと[せば]、 若し汝等この念を作し、 せず、己に德義を成す、また上に比丘と作る無しと「せば」、我汝が に說かん、 是の 若し汝等この念を作し、我が身口意命行清淨に 如く耳・鼻・舌・身「亦然り」。若し意法を知るも然も相を受けず 沙門の義を求め沙門の義を失はしむること莫れと。 我が身口意命行清淨にして諸根を守護し、 1 を學すべし。 我が身口意行清淨に 我汝が爲め して我が所作已 常に出 彼に趣向する 仰向發露し 閉塞を念 我 が所作 爲め し上學 に説 丘 5

4)命行清澄。

(3)意行清淨。

卷の第四十八

〔五經とは〕馬邑及び馬邑、牛角娑維林、牛角娑維林、求解最も後に在り。(雙品第四(五經あり。雙品もと十經あり、後の五經を分)

百八十二、馬邑經[上]第一

成ず、 くれ 門の 當に口行清淨を學すべし。仰向發露し善く護りて缺くる無く、 ること莫れと。若し上學を求めんと欲せば、比丘若 と爲る。若し汝この念を作し、我が身行清淨にして我が所作已に辨ず、また更に學せず。已に德義を これに因りて清淨にして自ら學げず他を下さず、穢無く濁無く、諸の智梵行者の共に稱譽する所 何か沙凹の法の如く及び梵志の法の如くなる。(1身行清淨にして仰向發露し善く護りて缺くる無く、 2 たり世尊。」佛また告げて日はく『こゝを以て汝等、この要を以てこの沙門なるを以て當 まひ、及び比丘衆も「住しぬ。」その時世尊諸の比丘に告げたまはく『人汝等を見て沙門、これ沙門な 真語 ば、彼供給する所大編を得大果を得大功得を得大廣報を得。汝等當に是の如きを學すべし。云 法の如く及び梵志の法の如く學すべし。沙門の法の如く及び梵志の法の如く學し已りて、要求 が聞きしこと是の如し。 また上に比丘と作る無しと「せば」、我汝が爲めに說かん、沙門の義を求め沙門の義を失はしむ の沙門にして虚の沙門ならず。若し衣被・飲食・床榻湯樂及び若干種の諸の生活の具を受 人汝等に沙門なりやと問ひ、 ある時佛養騎國に遊び大比丘衆と似に 汝[等]自ら沙門なりと稱するや。」諸の比丘白して日 し身清海 これに因りて口行清淨にして自ら學 ならば當にまた何等を作すべきや。 馬邑に往至し馬林寺に住した はく「願い K 沙

(1)身行清淨

(2)日行清淨。

げず他を下さず、穢無く濁無く、

語の智梵行者の共に稱譽する所と爲る。若し汝祭この念を作し、

中阿含經卷第四十七

(卷四十七)多界超節十

ず、無上正盡覺を得すして苦邊を盡さんは終にこの處無し。若し五蓋·心穢·慧麗を斷じ、心正 けて多界と日ふ。「佛說是の如し。尊治阿難及び諸の比丘佛の所說を聞きて歡喜奉行しぬ。 にこの多界・法界・甘露界・多鼓・法鼓・甘露鼓・法鏡の四品を受持すべし。この故にこの經を稱し 手を佛に向け白して曰く『世尊、この經何と名づけ云何が奉持せん。』世尊告げて曰はく『阿 是處非處を知る。』尊者阿難白して曰く『世尊、是い如き比丘是處非處を知る。』こへに於て尊者阿難叉 念處を立し、七覺意を修し、無上正裝覺を得て苦邊を盡さんは必ずこの處有り。 んは必ずこの處有り。阿難、著し五蓋・心穢・慧窳を斷ぜず、心正に四念處を立せず、七覺意を修せ にこの處無し。若し五蓋・心穢・慧羸を斷じ、心正に四念處を立し、七覺意を修して無上正盡 心穢、悲羸を断ぜず、心正に四念處を立せず、七覺意で修せずして無上正盡覺を得んと欲せんは終 五蓋・心穢・慧嬴を斷じ、心正に四念處を立して七覺意を修せんは必ずこの處有り、阿難、若し五蓋、 心穢・無臟を斷ぜす、心正に四念處を立せずして七覺意を修せんと欲せんは終にこの 阿難、是の如 處無し。 き比丘 12

ト間吉凶 b 中 との 處無し。 し身妙 て善處に SII) 習・苦趣・苦苦盡を求 沙門梵志有り 趣・苦苦霊を求めんは終にこの處無し。若し凡夫の人この内を捨離して更に外に從ひ 梵志有り ~ . s りと見 し見諦の K h んは終に は必ず 難、 縁りて身壊 10 生ぜ これ 凡夫の人八有を受けん 力 處無 5 h んは は必ず 人餘 一で信 者し五蓋・小稜・慧麗を斷じて心正に四念處を立せんは必ずこの處不り。 趣 し身妙 K ず念ずべからず、 し 口 因 き 意妙 タ妙行・口意妙行を れ命終り 終に 處 T 處有り。 至 h 何 V ぜんは終にこの 無 これ 呪·二句·三句 との 沙門・梵志に從ひてト問吉凶 b し凡夫の 行 天中 見 5 何呢·二句·三句 あ 8 處有 0 に縁りて身 りて苦報を受けんは終にこの處無し。 阿難、 阿難、 て善處 んは 知 に生ぜんは 處無し。 るべ 人餘 b は 必ずこの 乃至命を斷たんとし、 0 あり、 處無し。 きはすなは 111 阿難、 若し身悪行・口意悪行ありて苦報を受けんは必ずこの に趣き至り 必ずこの の沙門・梵志に從ひてト問吉凶と相應し苦有り 岩 壞 句·多 必ずこの處有 礼 ·四句·多句· し身妙 これに因り 五流・心穢 處有 命終り 若し見諦の 處有り。 何 若し凡夫の人ト問言凶を信ぜんは必ずこ 天中 bo 百 ち知ると「説か 行·口意妙 T 千句 一と相應し苦有り煩有りと見、 惡處 に生 印 ・悪臓を断ぜずして心正 百千 これに縁り 難、 bo 贶 人極苦甚重の苦を生じ愛すべからず樂 阿 難、 を持ちて我が苦 に趣き至り ぜんは終に この内を捨離して更に外に從ひて求め、或は沙門 行 句呪を持ちて我が苦を脱せしむとて、 若し見諦の人八有を受け [FII] あり、 若し ん」は 難、 て身壌れ 身思行・口意思行 若し身妙 若 これに因りこれに縁り 5 地 必ずこの處 し身悪行・口意悪行あり 獄 0 處無 を (1) 命終りて惡處 中 行·口 脱せしむとて、 江川 に生ぜ L 有り これ頃なり 念處 這數分行 煩有 若し身悪行・口 あ んは 0 んは必ず b 老立 PH! 0 b に趣き至 阿難、 終に 處 あ 難、 處有り。 T 2 世 これ 有 1) これ て求 と見 身壤 んは終 さの この ~. v. 見、 て、樂報 て樂報を受け b 岩し五蓋・ に因 i 0 IC これ からず んは終 見諦 b 處 意 處 2L 苦智·苦 2 SH 阿 命終り IT を受け 地 思 h 難 有 \$2 難、 或 5 2 rc 眞 b L 0 獄 若 あ な 0 1

【五】 五蓋。 貪欲、職悉、睡 はを蓄覆し、善法を生せるら しむるもの、善法を生せるら しむるもの、一部はCetrso nnin)智慧を弱くするもの。 心碳、無贏は共に五蓋の形容 心碳、無贏は共に五蓋の形容 がで、心を汚し懸を弱くする

意處法處、 見諦 戒を犯 悪心もて 阿難白 比丘 < は比丘 はく「阿 n 10 有らんは必ずこ 知 は必ずこの 6F) る。 難、 世尊、 ばすなはち行 知ると[説かん]は終にこの 聖衆を破壊し 有り 0) 若し凡夫の人この らんは必ずこの處有 して日 有り 若 人餘 Ru! し戒を捨て道 難、 T 是の如き比丘界を知る。 難、この六十二界を見、 此被 で十一 處行 因 是の 0) 10 向 若しは比丘有りて處是處なりと見、 緣 沙門・梵志に從ひて、この說を作し、 < の處有り。 bo 悪心も ひ如 すれ 如 世中二越輪 及び從因緣起を見、如真を知る。此に因りて彼有り、 一處を見、 5 き比 111 L を能 水 若し見諦の人この内を ば彼滅す。謂く無明に終りて行有り、乃至生に緣りて老死有り。 尊、是の如き比丘因緣を知る。云何が比丘是處非處を知るや。 内を捨離 丘處 乃至生滅 十二處を見 て佛に向 0) b of 8 MI h を出 阿難、若し[一]世中二如來有らんは終にこの處無し。 王並びに治する有ら を 如真を知 處無し。 知る。 は 難 すれ し外 び如 さん 終にこの 若し諦見 世尊、 如真を知る。阿難、是の如き比丘界を知る。』尊者 ③云何が比丘因綠を知るや。」世尊答 は終に る に從ひて尊を求め 來の血を出さんは必ずこの處有り。 ばすなはち老 如真を知る。 若し凡夫の人餘の沙門梵志に從ひてこの說を作し、諸尊、 眼光 (2)云何が比丘處を知るや。」世尊答へて日 處無し。若 捨離し外に從ひて尊を求め福田 5 の人故らに父母を害し、 處 色處、耳處擊處、鼻處香處、舌處味處、身處觸 處無 んは終にこの處無し。若 諸尊、見るべきはすなはち見、 如真ん 阿難、是の如き比丘處を知 死滅でと。 し凡夫の人故らに戒を犯 Lo を 部品 若 田を求めんは 知り、非處是非處なりと見、 し凡夫の BIJ 難、 阿羅 是の 人故らに父母 此無け 必ずこの BH] 如 へて 訶を殺し、 し「一」世中 を求め 類 がき比丘 し飛 n E る。 處有 若し見諦の ば彼 はく 知るべき 算者阿難 を害 若し[一]世中 は んは終に T 因緣 拾 聖衆を破壊 阿難白 0 無 < 」世尊答 若し 輔 て道 如眞を を BH! Bn! BA! 輪王治 難 知 維河 此生ずれ は 50 人故 無明 剿 白 本 る して日 す 龍 なは 虚 を殺 L 5 3 7 滅 する L 80 7 < L

五遊

九〇

卷四十七)多

界

魏

鲸

4

た次 た次 舌のかい 智慧に を知 るの (ix) た次 若し比丘 h 慧に 加 (x) 2 を知る。 0 T 自 また ま の六 是處 して日 置 如 た次 味の き比 を (xi K 非 る IT K また 次 BH! Ru! 界 非 す 知 BHI な (iii) また次 (xiii を見、 て愚癡 3 17 難、 難 難 有 處 10 Ir. 知 < 算者阿 舌識界 らず處 また 次に Bul BH! 1) を 智 BH て十 知 三界を見、 悪に xii 瀬 難 11 難、 一界を見、 に非 次 16 BH! 如 界 SH] n 八界 難、この四界を見、 眞を知 を見、 身界 17 た 難、 三界を見、 K ば、 難 を L との 阿難、 ざる 次 界を見、 BIL 7 知 K 云 を見、 難 10 -愚 BAJ 白 5 何 六界を見、 ・觸界・身識界、意界・法界・意識界、阿難、 難 ず因縁を 界を見、 如 \$ SH 如 る。 加 凝 して から 二界を見、 眞 眞 六 眞 比 難 K 如 如眞 を を (iv 界を を 是 如真 非 世 日 Jr. 眞 尊 ず。 ま 知 知 知 0 < 愚 を いる。 る。 る。 を 見、 界を見、 如 8 如 答 知ら た 凝 如 知る。眼界・色界・眼識界、 真を 知る。 知る。 如 -111-き # ^ 真を 17 次 色界い 過 如眞を 地界・水界・火界・風界・容界・識界 比丘 7 尊、 尊、 ず是世 如眞を知る。 眞を知る。 して IC 去 日 知 知る。 善界・不 妙界・不 ・無色田 智慧に はく 智慧に 界・未來界 BH 是 處 虚非 る。 如真を (1)知る。 難 云何 0 虚を 學界・無學界・非 -如 界 (v)また次 が比丘 か・滅界、 (vi) L 非 知る。 六界を見、 BAJ き 海龙 妙界・中界、 有為界 また、 欲界・意界・害界・無欲界・無志 知ら さる 難、 T 比 界·無記 ・現在界、 愚癡 丘 界を され 有 若 愚 や。」世尊答 K 漏界 次に し比 癡 ·無爲界 BH VC 阿難、 界、 難 如 耳界・聲界 耳識界、鼻井・香界・鼻 知 非 K ば か・無漏甲 學非 阿難、 真を る ずつ BHI 9 [H] 丘 L 5 有り 難、 ろの 難、 ゆつ SA 7 BHI 四界を見、 尊 が無學界、 難 知 智 へて 難、 。」世尊 阿難 + 界。 三界 る。 て界 2 5 三界を見、 者 慧 門 八 BI 0= 0 BH! 是 日 K 5 樂界·苦 界を見、如 を見、 答へ を < 難 難 非 0 2 (1) 界 知り SF) 界 白 す 加 -加 0 て目 雞 を見、 0 阿難、 2 を き この六界を見 眞を知 界 見、 如 界・無害界、 7 此 處 世 0 如 界 界·喜界·憂界·捨 を見、 眞 真 はく 二界を見、 眞 F を 尊、 丘 2 を を < 若 0 如 加 を * 知 愚 る。 眞 し比 見、 眞 知 知 云何 知 h 凝 界を 如真 を を る。 SH) る 覺界·想 る # 天 IT 緣 尊 如 丘 细 知 から L 識 阿 (viii)(vii) 見、 を知 (ii) を 眞 る。 る。 比 有 加 T 難 (i) 是 古 知 ま ま 丘 智 h (x) (v)

三】界(Dhātu)、 因緣(Patic a amuppāda)、 是處非處 (Thāua+aṭṭhāna)。

(i),异(地水火风空識)。 (i六界(地水火风空識)。

(ix) 大界 (欲恚害、無欲無恚無害)。

(xiii) (xii) (xii) (xii) (xiii) (xii

不

善無記)。

24

(覺想

打

佛說 h 0 0 如し。算者阿 難及び諸の比丘 佛の所說 を聞きて 歡喜奉

百八十一、多界經第十

ち佛 心化 遭事災息憂感彼 靖處に宴坐思惟し心 無く、 恐怖 有の 切愚癡より生じ智慧より -17] よりせざりき。 事災忠憂愍彼 愚癡より が聞 しより この 逋 彼 有 0 切愚癡 所 る、 愚疑 に 葦積草稿より火を生 事災息憂感、 せずつ に往詣 念を作 切 彼 得べくして智 愚 より生じ智 10 こと是の 凝 阿難、 し佛 切亦愚 諸有の遭 L より NJ. 切愚癡より生じ智慧よりせずと。ころに於て尊者 災患憂 足に K 彼 生 當來 諸 如 凝より 慧より この念を作し じ智慧 Lo 悪より 切愚 事災 有の 稽首し却 感有り せずと。」世尊告げて日はく『是の如し 0 時諸 生じ、 息慶 恐怖、 に機閣堂屋を焼くが せず。諸有の遭事災 あ 凝 より る て智慧に より生じ智慧よりせい。 せずと為 感、 きて せじっ 時 V) 彼 佛舍衛 恐怖有る、彼一切愚癡より生じ智慧よりせず、諸有の 智慧より 82 被 諸有の 切愚癡 面 阿難、 す。 遭事災息憂憋無 に住 切愚癡より生じ、 國に遊び 2 せず。 し自 今 より 恐怖、 如 患 現在諸有の恐怖、 に於て尊者阿難悲泣 諸有の遭事災患憂愍、 憂感、 生じ智慧よりせず。 して 縣林給孤獨 Lo 彼一切愚癡より生じ智慧 < SH 阿難、是の如く諸有 日 くって 彼 東 阿 智慧よりせずの 阿難、 世尊、 切 園 が、 これを愚擬 に在し 愚癡より 諸有の 愚癡 [II] 是の して涙出 我 難則ち晡時に 諸有 なっその より生じ智慧 今獨り安 彼一 生じ、 恐怖 如 K の恐怖 阿 L 恐怖有り 0 遭事 切愚凝 難、 で、叉手を佛に向 漕 BIL 難、 智 よ 時 靖 事 普過き 災患憂 尊者阿 處 於 災患變 慧より b より より で宴 て智慧 諸有の恐 IT + 溥 生の 宴 ずつ より せず 連事災 生 せず。 坐 難 諸有 一じ智慧 IT 時 思 より 獨 生 彼 息息 彼 b 恐 怖 惟 BH 起 0 安急 L

遭事(Upaddava)、

災患(Upasagga)

ka-sutta.

八九九

受者[淨なる]に非すと謂ふ。阿難、[三何が布施、受者淨なるに因り施主[淨なる]に非ざるや。 を見、果を見、是の如く見是の如く說く、施有り施の果有りと。受者精進せずして惡法を行じ來を り。阿難、①云何が布施施主淨なるに因り受者[淨なる]に非ざるや。施主稱進して妙法を行じ、來 於て世算この類を説きて日はく、 く見是の如く說く、施有り施の果有りと。これを布施施主淨なるに因り受者亦然りと謂ふ。』こゝに の如く見是の如く說く、 難、い云何が布施、 く、施無く施の果無しと。これを布施施主淨なる に因 る に 非ず亦受者[淨なる]に非ずと謂ふ。阿 施無く施の果無しと。受者亦精進せずして惡法を行じ來を見ず果を見ず、 是の 如 く 見是の如く說 者淨なるに因り施主[淨なる]に非ずと謂ふ。阿難、[三何が布施、施主淨なるに因るに非ず亦受者 者精進して妙法を行じ來を見果を見是の如く見是の如く說く、施有り施の果有りと。これを布施受 主精進せずして惡法を行じ來を見ず果を見ず、是の如く見是の如く說く、施無く施の果無しと。受 見ず、果を見ず、是の如く見是の如く說く、施無く施の果無しと。これを布施施主淨なるに因り、 [浄なる]に非ざるや。施主精進せずして惡法を行じ來を見ず果を見ず、是の如く見是の如く說く、 施主淨なるに因り受者亦然るや。施主精進して妙法を行じ來を見、果を見、是 施有り施の果有りと。受者亦精進して妙法を行じ來を見、果を見、是の如

施主浄なるに因る。 精進「の人」不精進の人に施し、 及び貧窮自ら分ち施して歡喜し、 び果報を信 喜心に非ず、 ぜず。 如法にして数当心を得、 この施受者淨なるに因る。 不精進[の人]精進[の人]に施し、 業及び果報を信ぜず。 如法にして歡喜心を得、業及び果報有るを信ずっ 業を信じ果報を信ず。 業及び果報有るを信ず。 是の如き施廣報無し。 懈怠[の人]不精進[の人]に施し、 如法ならず、 この施善にして人稱す。 是の如き施、廣報有り 精進[の人]精進[の人] 喜心に非ず、業及 如 正に善 法なら

bo は無量 施二海たるに円る せば福を得ること億百千倍、 精進の h 0 人に施 人に施し やまた如來・無所著・等正覺をや。 n なろして BA] 那含は無量、 難 せば福を得ること千倍、 不精進の人に施し畜生に に非ず、 非ず、 四種の 或は布 布施三の海施有り またで、者「淨 得阿那含は無量、 向須陀洹に施せ 施行 b 精進の・ なる」に非ず、 受者淨 この十四私施大福を得、大果を得、大功徳を得、 0 ば無量、 布施す。 (3) 向阿羅訶は無量、 人に施せば福を得ること百千倍、 云何 方. る 得須陀洹は無量、 阿難、 或は布施有 が四と爲す。 10 天 り施主[浮なる]に非ず、 畜生に布施すれば福を得ること百 得阿羅 b 或は布施有り、 施主浮なるに囚 訶は 向斯陀含は無量、 無量、 離欲 或 施主淨なる 緣 は 0 h 覺は無 布 外仙 受者亦 施行 大順 得斯 X 量 陀含 10 報 倍 10 因 施 を

ha)o 調は阿羅漢南の人。以羅訶は阿羅漢県の人、 【七】阿羅訶、 覺」とするを更に可なりと 一覺なり。但し「一一覺、 pati+eka+buddha 向阿維河。 以下類推河。阿羅河

(143)

外にあり、鉄欲の上に染を離 k mesu vitarago)。 (単位の) 離欲外仙人(Bāhirnko

【10】 不精強 れたるものの意。 精進人。 巴利文「 凡夫

人。一 (3)四種布施。 不精進人

受者(Patiggāhaka)。

AST. 節九

型

4

彌

するを得、三尊、苦褶滅道を疑はず、信・戒・多聞・施・慧を成就し、殺を離れ殺・不與取・邪婬・妄言を 衆に歸するを得、三尊、苦智滅道を疑はず、信·我·多聞·施·慧を成就し、殺を離れ殺·不與取 大生主 阿難 L 佛に侍しぬ。こくに於て尊者阿難白 h は納受を垂れたまへ。』世尊告げて日はく『瞿曇噺、この衣を持ちて比丘衆に施し、 K たまへ。』世尊亦再び三たびに至りて告げて日はく『瞿曇彌、 この新しき金縷の 施し己りて、 -くっ 世尊の母命終りて後世尊を乳養したてまつりぬ。」世尊告げて日はく『是の如 すなはち我に供養し亦衆に供養せよ。』大生主罹曇獅再び三た 瞿曇鶸に於て饒益する所多し。所以者何。大生主瞿曇癩我に因るが故に自ら佛・法及び比 大生主瞿曇懶實に我 世尊、この新しき金縷の黄色衣、我自ら世尊の爲に作りぬ。我を慈愍したまふが故に願 酒を離れ酒を斷じぬ。阿難、若し人有り、人に因るが故に自ら佛・法及び比丘衆に歸 すなはち我に供養し、亦衆に供養せよ。」その時尊者阿難世尊の後に立ちて拂を執り 黄色衣、我自ら世尊の爲に作りぬ。我を慈愍したまふが故に願はくは納受を垂 に於て饒盆する所多し。 して曰く『世尊、 我が母命終りて後我を乳養し この:大生主星雲瀬世尊に於 この衣を持ちて比丘衆に施し、比丘 びに至りて白 82 て競益する所多 比丘 Kn] して 難、 日く『 衆に施し已 BILL 難、 是の ·州經 我亦 世尊 如 は F L n 提の譯語なり。

大果を得、

施す。 姓女、

これを第一

世尊般涅槃の後久しからずして二部衆に施し、

施衆と謂ひ、大福を得、大果を得、

大功德を得、大廣報を得。信「心の」族姓

男

族

佛在世の時佛を首と爲し佛及び比丘衆に

比丘衆に施し比丘尼衆に施

し、比丘

の僧園

10

K

入りて而も衆に白して曰く、衆中その所の比丘來らば彼に布施せんと。比丘僧房に入りて而も衆

b

大福を得、大果を得、大功德を得、

大廣報を得るや。

信[心の]族姓男族姓女、

大廣報を得。

阿難、

(1)云何が七施衆大福を得、

酒を離れ酒を斷

び若干種の諸の生活の具を以てするも恩を報ずるを得ず。また次に阿難、七施衆有り、十四私施有

ぜば、この人彼の人を供養して形壽を盡すに至り、飲食・衣被・床榻・湯樂・及

三章とは佛法僧を指す。

35.

是の なり。 調 云何が 受けず を生す。 を生じ、 正志を生じ、 を以て觀じ、 属を知り、 慧を以て觀じ、 を知り、 を以て觀じ、 如眞を知 義あり、 30 如く 物主 と如 これ 學見跡 正心 賢聖の 不善念を從 1) 無上 TE. 善念を從生するの如真を知り、 命 を 眞 賢聖の 云何が を知 解脫 正志に 賢聖の 善戒を從生するの如真を知り、 K 八支を成就す 士にして第一 漏 因る 賢聖の弟子是の如く行ぜば、 弟 盡 る。 J. 0) 7漏盡 心是の が故 因るが 弟 弟子是 阿羅 已りてすなはち知り、 生する 子是 これ 訶 10 (1) るやの 阿羅訶 の如 を 故 義を得たる質直 如 正方便を生じ、 0 0 + 如く 如真を知 支を成就 く定まり 12 學見跡八支を成就 < 正語を生じ、 謂く正 十支を成就するや。 行ぜば、 行ぜば、 b 已りてすなはち すと調 見を學び「乃」至正定を學ぶ。 善念を滅して如真を知 善戒を滅して如眞を知る。 この善念滅して餘無く敗壞 正方便に この不善念滅 0 沙 50 切の生已に盡き梵行已に立ち、 正語に因るが故に正業を生じ、 不善念を滅 この善戒滅して餘無く敗壞して餘無きの 門なりと施設 物 ١ 因 主、 謂く無學の正見[乃]至無學の正智・[正 漏 るが故に正念を生じ、 若し十 虚 切の姓・怒・癡を解脱 して如真を知る。 して餘無く敗壊して餘無 0 す。 阿羅 支有 二佛說是 る。 訶 \$2 所以者 慧を以て不善念を觀 ば、 これを學見跡 十支を して餘無きの 0 慧を以て善念を観じて 如 我彼を善を 成就す す。 E 正業に 何。 L 所作已に辨じ 念に 彼の 物主、 き IF. と調 因 八支を成就すと 因 見 如眞を (1) るが 如真を知 五支物 一成就 るが 如真を 10 因 賢聖 30 更 被 故に じて L 3 细 解脫 0 物 から 主 VC 0 IC 知 第 有 弟子 及び E 故 如 h 主 iF. 眞 如 を 定 命 K

百八十、瞿曇彌經第九

の比

元

佛

の所説を聞きて数喜

奉

行し

82

羅 力 鉢 規程な調 洲 3 こと是の しき 如 金線 Lo 0) あ 黄色衣を持ち る 肝学 佛 程調変 佛の 12 遊さ 所 び加韓維衛 K 往詣 L 同尼拘類は 佛足 に稽首 樹園 し却 IT 在: L き T 87 87 そ 面 K 0 住 時 L 摩訶 规 L

彩

四十七

期

松

彌

經

邻

ナレ

解脱の二 除きたる 72 八正 除のはの × 加道の外 に向三回の中阿 外 K JE. 位 果 TE. 0) 老

の衣物、一領衣)。 [III] ŋ ては二八卷 の姨母(をば)、 bhanga-sutu. Mahapajapati . 後出家す、 摩訶筋 M. 新金线黄色衣。 四条编經 大愛道夫人な その因縁に就 Dakkhina-vi-閣 を見より 四八一對

八九五

を滅するや。若し多聞の聖弟子內身を觀じて身の如く、[乃]至覺・心・法を觀じて[覺・心・]法の 得、成就して遊べば、この善念滅して餘無く敗壌して餘無し。物主、賢聖の弟子云何が行じて善念 多聞 す。この華念との想より生す。物主、善念何の處に滅して餘無く何の處に敗壞して餘無きや。若し 念を生じ無恚無害界と相應す。 知るべし、想より生ず。云何が想と爲す。我想は多種・無量種・若干種行なりと說く。或は無欲 念、これを善念と謂ふ。物主、善念何よりして而も生するや。我彼の從りて生する所を說く。當に 或は無恚想、 得、成就して遊べばこの不善念滅して餘無く敗壞して餘無し。物主、賢聖の弟子云何が行じて不善 若し多聞 り慧を以て觀じ、賢聖の弟子是の如く行ぜば、不善戒を滅して如眞を知る。慧を以て善戒を觀じて 念を滅するや。若し多聞の聖弟子內身を觀じて身の如く、「乃」至覺・心・法を觀じて「覺・心・」法の 應す。この不善念この想より生す。物主、不善念何の處に滅して餘無く何の處に敗壞して餘無きや。 が故に不善念を生じ恚害界と相應す。若し想有れば、彼の想に因るが故に不善念を生じ恚害界と相 と說く。或は欲想、或は無想、或は害想なり。物主、衆生欲界想に因るが故に不善念を生じ欲界と相 れば、 の聖弟子 賢聖の弟子是の如く行ぜは、不善念を滅す。物主、仏云何が善念なりや。無欲念・無恚念・無害 賢聖の弟子是の 若し想有れば、彼の想に因るが故に不善念を生じ欲界と相應す。 の聖弟子欲を離れ、惡不善の法を離れ、覺有り觀有り、離より生する喜と樂とあり初禪を 彼の想に因るが故に善念を生じ無欲界と相應す。物主、衆生無恚無害界に因るが故に善 不善戒を從生するの如真を知り、この不善戒滅して餘無く敗壞して餘無きの如真を知 樂滅し苦滅し喜憂は本已に滅し、不苦不樂にして捨あり念あり、清淨にして第四禪を 或は無害想なり。物主、衆生無欲界想に因るが故に善念を生じ無欲界と相應す。若し 如く行ぜは、善念を滅す。物主、若し多聞の聖弟子慧を以て不善戒を觀じて 若し想有れば、彼の想に因るが故に善念を生じ無恚無害界 物主、衆生恚害界想に因る

りや。

や。若し多聞の聖弟

はち佛 況やまた悪念をや。 孩の童子尚命想無し。況やまた那命を行するをや。唯呻吟行り。 第一義を得たる質直の沙門なるべし物主、 を行ぜず、悪念を念ぜず。 が行じて不善残を滅するやを知るべしと説く。物主、我、 隨とを施設す。物主、我、①當に不善戒を知るべし。當に不善戒何よりして而も生ずるやを知 しこの四事有るも、 施設す。云何が四と爲す。身悪業を作さず、口悪言せず、邪命を行ぜず、悪念を念ぜず。物主、 ると我彼を善を成就[せず]、第一善なく、然して無上士に非ず第一義を得ず亦質直 の童子善を成就し第一善あり、無上士にして第一義を得たる質直の沙門たらん。物主、若し四事有 べくば、嬰孩の童子支節柔軟にして仰向臥眠するも、亦當に善を成就し第一 向ひて説きぬ。世尊聞き己りて告げて日はく『物主、 とせずして坐より起ち去りぬ。 て第一義を得たる質直の沙門なりと施設す。云何が四と爲す。身悪業を作さず、口悪言せず、邪命 して而も生するやを知るべし。當に善戒何の處に滅して餘無く何の處に敗壊して餘無きやを知るべ して第一義を得たる質直の沙門なりと施設す。」五支物主異學沙門文和子の所說を聞きて是とせず 當に不善戒 く身を動かす。 に往話 沙門に非ずと施設す。物主、身業口業は我この戒を施設す。物主、 し稽首して禮を作し却きて一面に坐し、 何の處に滅して餘無く何の處に敗壞して餘無きやを知るべし。 物主、嬰孩の童子尚ほ口想無し。況やまた悪言をや。唯能く啼くを得。物主。嬰 我彼を善を成就【せず】第一善「なく」、然して無上士に 唯母乳を念す。物主、若し異學沙門支和子の說く如くんば、是の如くして變孩 物主、 かくの如き所説、我自ら佛に詣り當にこの義を問 若しこの四事有れば、我彼を善を成就 嬰孩の童子尚ほ身想無し。況やまた身悪業を作すをや。 異學沙門文和子の所說の如く、若し當に屬る 異學沙門文和子と共に論ぜし所は、盡く佛 ②當に善戒を知るべし。當に善戒何 物主、嬰孩の童子尚ほ念想無し。 し、第一語あり、 念は我との心所有と心相 誇あり、 非ず第一義を得ず 當に賢聖い ふべしとて、すな の沙門に非ずと 無上士にして 弟子云何 3 士

百七十九、五支物主經第八

説を聞

きて

撒喜奉

行

とな

宜しく 見。 中に に近づ 娑邏木利異學園 中を論じ、 異學沙門女和子語 て住 0 默然たるを見 衆は に居る者、 在 1 且以 或 h き 自 問 なはち自 往き 一部を論 2 きし 5 b 是の如う 娑邏 收敛れん 7 Co 2 高 五支物主に こと是の如 \$2 1 5 佛世尊の或は能く宴坐したまふを見、 ば成 じ飲食を論じ衣被を論じ婦人を論じ童女を論じ姓女を論 大の音響を 主爲り、衆人の師 10 す 末利異學園 に詣るべしと。 0 げて 己の 所 き比聚集して若干種 於て五支物 Lo に往 は 撃を 来 日 能 し < 過ぎたるは無し。 20 に動して默然として住 く來り前 一般し、 に往詣 物主、 沙門 主異學沙門 あ # 3 算 こゝに於て五支物主 時佛舎衛 程、曇の に見 まん として衆の敬重する所にして大衆五 L 若し 82 (1) 整喧闹 0 え供養 20 0 文 弟子 彼の 畜生の論を論じぬ。 DU 國言 事有 祁 彼 所以者何。 -5-にして若干種の 時娑邏末 した。 に変 0 五支物主來る。 時 世 n 0) は、 所 異學沙門文和子 L 事 び紫林給孤獨園 に往詣 8 1 世 我彼を なはち 彼默然を愛樂し默然を稱說す。 82 利異學 及び諸尊比 h と欲 汝等默然たれ。 関 (若)沙門瞿曇の在家の弟子有りて含衛 異學沙門文和子遙に L 寄生の論を説き a 比道に至り 共 E I 82 善を成就 己の K 10 丘を[見るを]置き、 0 VC 相 在し 五支物主 異學 衆を止 問 百界學 じ世間を論じ邪道 82 訳 遊戲歡樂 また語言すること莫れ 沙門文和子有 その 第 師 す 却 め已り きて 82 なは 本 消あり 時 Ŧi. 統領しぬ。 楽して 支物主 謂く ち て自ら默然とし 我今年ろ この念 面 若し彼この衆 五支物主平日 無上士に に坐 王" 五きんづ を論じ城 b の來るを を論じ海 巾 彼擾亂 頭阿梨 を作し L 彼の 82 10

> (1) M. 78, Samaņamaņģika-sutta.

【三】 一婆羅末利異學園。巴 棟梁の義

Maṇḍikā-putta)。 【七】 畜生論(Tirocohāmakattā)。二六卷「優曇婆邏經」 に出づ。長阿含八卷「散陀那 に出づ。長阿含八卷「散陀那

-

沙門女邪子

winus)

【八】 巴利文「薯を完具し、最上薯あり、最上窓に選し、克

八九

四十七)五支物主

すっ ぶっこれを魔王·魔王の眷屬の至らざる所の處と謂ふ。また次に何者か魔王·魔王の眷屬の至らざる所 魔王の眷屬の至らざる所の處たる。 謂く 比丘一切の色想を度り非有想非無想處に至り成就 間に遍滿し成就して遊ぶ。これを魔王・魔王の眷屬の至らざる所の處と謂ふ。また次に何者か魔王・ 悲喜[亦然り。]心捨と倶にして結無く怨無く恚無く諍無く、極廣甚大無量にして善く修し、 一切世 く怨無く、恚無く諍無く、極廣甚大無量にして善く修し、一切世間に遍滿し成就して遊ぶ。是の如く の處と謂ふ。また次に何者が魔王・魔王の眷屬の至らざる所の處たる。謂く、比丘心慈と俱にして 不善の法を離れ、[乃至]第四禪を得るに至り成就して遊ぶ。これを魔王・魔王の眷屬の至らさる所 さる所の處たらしむべし。何者か魔王・魔王の眷屬の至らざる所の處たる。謂く比丘欲を離れ、悪 志も亦復是の如しと觀すべし。比丘、當に是の如きを學し所依住止をして 魔王・魔王の眷屬の至ら し、是の如 べし。我今寧ろ第四の群鹿を捨置すべしと。彼の獵師・獵師の眷屬この念を作し已り て則便ち捨置 にして第一に僕猛なり。若し、我彼を逐はど必ず得ること能はず、餘鹿は則ち営に恐怖し驚き散す すなはち獵師·獵師の眷屬に隨はず。彼の獵師·獵師の眷屬またこの念を作す、第四の群廆甚奇儁猛 住し已りて獵師の食を近食せず、近食せずし已りてすなはち憍恣放逸ならず、放逸ならずし已りて ずし已りてすなはち憍恣放逸ならず、放逸ならずし已りてすなはち獵師・獵師の眷屬に随はさるべし 今寧ろ獵師・獵師の眷屬の至らさる所の處に依住し、彼に依住し己りて獵師の食を近食せず、近食せ 處たる。謂く比丘一切の非有想非無想處を度り想知滅に身觸れ成就して遊び、慧見あり諸漏盡き 方に過滿し成就して遊び、是の如く二・三・四方・四維・上下、一切に普周く、心慈と俱にして結無 第四の群鹿この念を作し已りてすなはち獵師・獵師の眷屬の至らさる所の處に依住 猶ほ第四の群鹿亦との念を作し、第一第二第三の群鹿一切獵師・獵師 く第四の群鹿すなはち獵師・獵師の眷屬の境界を脱するが如 し。當に彼の第四の沙門 の眷屬の境界を脱せず。 し、彼に依 して遊

當に知るべし、 なはち猫師・猫師 し已りて獵師の食を近食せず、近食せずし已りてすなはち橋恣放逸ならず、放逸ならずし已り との ち僑恣放逸ならず、放逸ならずし已りてすなはち獵師・獵師の眷屬に確はざるべしと。 住すること遠から を作し、 属に隨ひ、 ず、然も 近食せずし已りてすなはち憍恣放逸ならず、 亦 てすなはち長聞習を作り、 長聞置を作り已りてすなはち第三の群鹿の所依住止を得べしと。獵師・獵師の眷属この念を作し已り 點にして極め すなはち魔王・魔王の眷屬に隨はす。是の如く第四の沙門梵志すなはち魔王・魔王の眷屬の 己りて世 JU てすなはち橋恣放逸ならず、放逸ならずし已りてすなはち魔王・魔王の眷屬に隨はざるべしと。 E 0 2 群 の沙門 の将属の 念を作し己りてすなはち獵師・獵師の眷屬を離れ依住すること遠からず、住すること遠からず の念を作す、第一第二第三の沙門梵志一 鹿亦獵師·獵師 第一第二 間 | 梵志この念を作し己りてすなはち魔王・魔王の眷屬の至らざる所の處に依住 一見を受持す。 是の如く 至らざる所の處に依住 信施の食を近食せず、近食せずし己りてすなはち糖恣放逸ならず、 て認點なり。 無見なり。 の眷属に隨はず。彼の獵師・獵師の眷屬すなはちこの念を作す、第三の群鹿甚 ず、 の群鹿 の眷屬の境界を脱せざるが如し。 第三の 住すること遠からずし已りて獵師の食を近食せず、 當に彼の第三の沙門梵志も亦復是の如しと觀ずべし。 所以者何。我が食を食 有見及び無見なり。彼との二見を受くるが故にすなは 長闡置を作り已りてすなはち第三の群鹿の所依住止を得、是の如く第三 切獵師・獵師の眷屬の境界を脱せず。 沙門梵志亦魔王・魔王の眷屬の境界を脱せず。 ل 彼に依住 放逸ならずし已りてすなはち魔王・魔王の眷属 切魔王・魔王の眷屬の境界を脱せず。 し已りて世間信施の食を近食せず、 し己りて而も得べからず。我今寧ろ長聞置を作 所依とは當に知るべ 我今寧ろ獵師・獵師 猶ほ第三の ١ 近食せず 有見な 放逸ならずし已り (4)第四の沙門 ち 我今寧ろ魔 近食せずし己り し己りてす 0 随 bo し、彼に 眷屬を離 群鹿亦この念 王·魔 第三の 境界を脱 住止とは 依住 に隨 EE 王・魔 てす 群鹿 なは n 0 b 7 依 省 は

【二】 巴利文にはこゝに十種 の問題を舉ぐ、(1)世界は常 住、(2)非常住、(3)有限、 (4)無限、(5)生命即ち身體 (身心一如)、(5)生命は一、身 體は又一(身心不一如)、(7) を在せず、(9)存在セダ存在せ ず、(10)存在せず又存在せ ず、(10)存在せず又存在せ ず、(10)存在せず又存在せ ず、(10)存在せず又存在せ

世間 <u>一</u>の **ち魔王・魔王の眷屬に隨はさるべしと。第三の沙門梵志この念を作し已りてすなはち魔王・魔王の眷** を脱せず。 と觀ずべし。③第三の沙門・梵志亦との念を作す、第一第二の沙門梵志一切魔王・魔王の眷屬の境 彼春後月に諸の草水盡き身體極めて羸れ氣力衰退し、すなはち獲師・獵師の眷屬に隨 界を脱せず。我今寧ろ獵師の食を捨て恐怖を離れ、無事處に依り草を食し水を飲むべ り、放 ち魔王・ 贏れ氣力衰退し、衰退し已りてすなはち心解盼·慧解脫衰退し、心解脫·慧解脫衰退し已りてすなはでかい。かけなど、衰退し已りてすなはらいない。 信施の食を捨て恐怖を離れ、 を離れ、 是の如く彼の第一の沙門・梵志魔王・魔王の眷屬の境界を脱せず。我今寧ろ世間信施の食を捨て恐怖 屬を離れ依住すること遠からず、住すること遠からずし已りてすなはち世間信施の食を近食せず、 0 しと觀すべし。②第二の沙門・梵志亦この念を作す、第一の沙門・梵志魔王の 食・世間信施の食を近 如く第 |群鹿この念を作し已りてすなはち獵師の食を捨て恐怖を離れ、無事處に依り草を食し水を飲 群鹿 信 群 選になり已りてすなはち獵師・獵師の眷屬に隨ひ、是の如く第一の群鹿獵師・獵師 彼近食し已りてすなはち憍恣放逸なり、放逸になり已りてすなはち魔王・魔王の眷屬に隨ひ 施の食を近食せず、近食せずし已りてすなはち憍恣放逸ならず、放逸ならずし已りてすなは し已りてすなはち憍恣放逸なり、 一の群鹿獵師・獵師の眷屬の境界を脱せざるが如し。當に彼の第一の沙門・梵志も亦復是の 鹿亦獵師・獵師の眷屬の境界を脱せざるが如 而もこの念を作し、 無事處に依り果及び根を食すべしと。 魔王の眷屬に隨ひ、 我今寧ろ魔王・魔王の眷屬を離れ依住すること遠から 第一の群鹿獵師の食を近食し、彼近食し已りてすなは 是の如く 無事處に依り果及び根を食す。 第二の沙門梵志亦魔王・魔王の 放逸になり已りてすなはち獵師・獵師の眷屬に隨 第二の沙門・梵志この念を作し已りてすなはち世間 し。當に彼の第二の沙門・梵志も亦復是の 彼春後月に諸の果根盡き身體極めて ず、住すること遠 眷屬の境界を脱せず。 からずし已りて ち憍恣放逸 U. きやと。 の眷屬の境 是の ひ、是の 猾ほ第 如く 如

【八】 韶藍(Satha 奏監、kt tubbi 狡猾)。 【九】 長廟置。長きかこひあ

[10] 捨置。あみわなをかけ

(133)

八八八七

四十七

130

filli

經

鄉

t

卷の第四十七

百七十八、獵師經第七

水を飲む。彼春後の月 眷屬い ず。 樂長壽を得しめんと。獵師鹿を飼ふに是の如き心もて飼ふ、唯近食せんと欲し、近食し已りて「憍いるないと 放逸となり、放逸となり已りてすなはち獵師・獵師の眷屬に隨ふ。是の如く第一の群鹿獵師・獵師 己りてすなはち獵い獵師の眷屬に隨 如き心なり。 恣放逸ならしめ、 きやと 告げたまたは 第一第二の群鹿一 是の如 ②第二の群鹿而もこの念を作す、第一の群塵獵師の食を近食し、彼近食し已りてすなはち憍恣 聞きしこと是の如 境界を 第二の群鹿この念を作し已りてすなはち獵師の食を捨て恐怖を離れ無事處に依り草を食 く彼の第二の (1)第一の群鹿獵師の食を近食し、彼近食し己りてすなはち憍恣放逸なり。放逸に で脱せずの < 放逸になり已りて 一獵師鹿を飼ふに、是の如き心ならず、鹿をして肥ゆるを得、色を得、力を得、にはのしか か 切獵師・獵師の眷屬の境界を脱せず。我今寧ろ獵師・獵師の眷屬を離れ、衣住 諸の草水盡き、身體極めて巖れ氣力衰退しすなはち獵師 我今寧ろ獵師 群鹿亦復獵師 ある時 佛 獵師・獵師の眷族に ふ。是の如く彼の第一の 王舎城に遊び、 の食を食せず恐怖を離れ、無事處に依り草を食し ・獵師の眷屬の境界を脱せず。 竹林迦蘭哆園に在しぬ。その時世尊諸の比丘 隨は[しめ]んと。 獵師 群鹿獵師·獵師 (3)第三の の眷属 群 ・獵師の谷屬に随 鹿亦 鹿を 0 餇 水を飲む 境界を脱せ この ふに是の 念を作 なり L ~ 0

憍恣放逸ならず、放

放逸ならずし已りてすなはち獵師、

獵師

の眷屬に隨はざるべしと。

三の群鹿

住すること遠からずし已りて獵師の食を近食せず、近食せずし已りてすなは

の念を作し已りてすなはち獵師・

し已りて獵師の食を近食せず、近食せずし已りてすなはち橋恣放逸ならず、放逸ならずして已りす

獵師の眷屬を離れ、

依住すること遠からず、住すること遠からず

【二】 郷. ž, Nivāpa-mtta. 【二】 際順(Nevāpika)。 【三】 簡添放逸 (Matta, ramatta)。 【2】 海師眷屬(Nevāpikapavisā)。

これるもの。」 でれるまへに

【ベ】 不、脱 · 遊界?「神通威力より脱れず。」 【七】 無事處(Ārufīfāyatana)森林處。 有り、

應に當に知るべ

しめば、

四十六)就 經 策 六

所有と の比 處を得べしと。 ぜず、 べし、 0 退轉具を行 空處を度り、無量識、 相標を念じ、 所相·所標、一 に我この定久しく住することを得ずと彼の比丘應に是の如く知るべし。(602)また次に比丘 の行を受けず、 次に比丘、 しく住することを得と。 法を生じて前も我をして退かしむ,然るに我この定久しく住することを得ずと。彼の比丘應に 切の無量空處を度り、 厅 應の念想無欲 我 我 唯無所有處相 是の 0) 應 無所有 退かず進まず亦復厭はず、我との法を生じ、能く我をして住せしめて而も我との定 この法を生じ、 この法を生じ、 に是の如 所行·所相·所標、 ぜば、彼の比 如く久しからずして當に漏盡を得べしと。 念を立すること如法にして一意に住せしめば、 厭 切の無量空處を度り、 處に 彼の比丘應に是の如く知るべし(604)また次に比丘、 はず、 この相標を念ぜず、 3 具 成就 へを行 應の 知るべし。(7の1)また次に比 我この この無量識處に成就して遊び、彼この行を受けず、この相標を念ぜず、 能く我をして厭はしむ。是の如く久しからずして當に漏盡を得 無量識、 彼の比丘應に是の如く知るべし。(603)また次に比丘、 住せず進まず亦復厭 して遊 ぜば、 念想昇進具を行ぜば、彼の比丘應に當に知るべし、我この法を生じ、 丘應に當に知るべし、我この法を生じ、 法を生じ、我をして昇進せしむ。 一切の無量空處を度り、 び、 彼 の比丘應 この無量識處に成就して遊び、彼この行を受けず、この相標を念 無量 唯無 彼この行を受けず、この相標を念ぜず、 量空處 識、この無量識處に成就して遊び、 に當に知るべ はず、我 相應の念想退轉具を行ぜば、 氏 彼の比丘應に是の如く知るべ 所行·所相 無量識、この無量識處に成就し この法を生じて而も我をして退 し、我この法を生じ、 彼の比丘應に當に知るべし、 是の如く久しからずして當に無所有 所標、 住せず進まず、 所行·所相·所標、一 切 唯無 彼この行を受け 彼の比 0 退かず 無 亦復 派量識 量識 所行 丘 厭 虚 處 住 カン 應 せず 6001 はず 一相應の K 當に 我この法 切の無量 亦昇進 心が女久 然る 念想 我と 唯滅 知 是

じ、退 けず、 法を生じ、住せず進まず亦復厭はず、我この法を生じて而も我をして退かしむ。然るに我この定久 の色想を度り有對想を滅し若干想を念ぜず、無量室、この無量容處に成就して遊び、彼この行を受 この相標を念ぜず、唯減息州應の念相無欲具を行ぜば、彼の比丘應に當に知るべし、我この法を生 本已に滅し、不苦不樂にして捨あり念あり清淨にして第四禪を得、成就して遊び、彼この行を受けず、 所標、一切の色想を度り有對想を滅し若干想を念ぜず、無量空、この無量空處に成就して遊び、彼 し、我この法を生じ退かず進まず亦復厭はず、我この法を生じ、能く我をして住せしめて而も我 を受け、 しく住することを得すと。彼の比丘應に是の如く知るべし。(502)また次に比丘、所行・所相・所標 に湯盡を得べしと。彼の比丘應に是の如く知るべし。(501)また次に比丘・所行・所相・所標、 如く久しからずして當に無量識處を得べしと。彼の比丘應に是の如く知るべし。(5g4)また次に比 るべし、我との法を生じ、退かず住せず亦復脈はず、我との法を生じ、我をして昇進せしむ。是の この行を受けず、この相標を念ぜず、唯無量識處相應の念想昇進具を行ぜば、 に當に知るべし、我この法を生じ、退かす住せず亦昇進せず、我この法を生じ、能く我をして厭 して遊び、彼この行を受けず、この相標を念ぜず、唯滅息相應の念想無欲具を行ぜば、彼の比 の定必ず久しく住するを得と。彼の比丘應に是の如く知るべし。(503)また次に比丘、所行・所相・ 切の色想を度の有對想を滅し若干想を念ぜず、無量空、この無量空處に成就して遊 彼の比丘應に是の如く知るべし。(4の4)また次に比丘、所行・所相・所標、樂滅し苦波 所行·所相·所標、 この相標を念ぜず、唯色樂相應の念想退轉具を行ぜば、彼の比丘應に當に知るべ しかず住せず亦昇進せず、我との法を生じ能く我をして厭はしむ。是の如く久しからずして當 この相標を念じ、念を立すること如法にして一意に住せしめば、彼の比丘應に當に 一切の色想を度り有對想を滅し若干想を念ぜず、無量空、この無量空處 彼の比 丘 び、彼との行 應 に當に知 我この 10 成就

復脈はず、我との法を生じ我をして昇進せしむ。是の如く久しからず して 當に無量容處を得べし 法を生じ能く我をして住せしめて而も我との定必ず久しく住することを得と。彼の比丘 意に住せしめば、 退かしむ。然るに我この定久しく住することを得ずと。彼の比丘應に是の如く知るべし。(4の2)ま 比 得、成就して遊び、彼この行を受けず、この相標を念ぜず、唯第三禪相應の念想退轉具を行ぜば、彼 所行・所相・所標、樂滅し苦滅し喜愛は本已に滅し不苦不樂にして、拾あり念あり清淨にして第四禪を 知るべし、我この法を生じ、退かず住せず亦昇進せず、我この法を生じ能く我をして厭はしむ。是 び、彼との行を受けず、この相標を念ぜず、唯滅息相應の念想無欲具を行ぜば、彼の比丘應に當に して面も身に樂を覺は、謂く聖[者]の說く所の(聖)所捨・念・樂住・窓あり、 知るべし。(304)また次に比丘、所行·所相·所標、喜と欲とを離れ拾·無求にして遊び、 其を行ぜば、彼 あり、第三禪を得、成就して遊び、彼この行を受けず、この相標を念ぜず、唯第四禪相應の念想昇 く知るべし。(403)また次に比丘、所行・所相・所標、 た次に比丘、所行・所相・所標、樂滅し苦滅し喜憂は本己に滅し不苦不樂にして、拾あり念あり清 て捨あり念あり清淨にして第四禪を得成就して遊び、彼この行を受けず、この相標を念ぜず、唯無 して第四禪を得、成就して遊び、彼この行を受け、この相標を念じ、念を立すること如法に 丘應に當に 如く久しからずして當に漏盡を得べしと。 念想昇進具を行ぜば、 知るべし、我この法を生じ、住せず進まず亦復脈はず、我この法を生じて而も我をして 進せしむ。是の如く久しからずして當に第四禪を得べしと。彼の比丘應に是の如 の比丘應に當に知るべし、我この法を生じ、 彼の比丘應に當に知るべし、我この法を生じ、退かず進まず亦復脈はず、我この 彼の比丘應に當に知るべし、我この法を生じ、 彼の比丘應に是の如く知るべし。(401)また次に比 樂滅し苦滅し喜憂は本已に滅 退かず住せず亦復厭はず、 第三禪を得 退かず住 、成就 正念正 苦不樂に 應 に是 20 して せず亦 して遊 智に 丘 進

所相

しむ。

丘

八八八一

息み内 むれ べし、我との法を生じ、退かず進まず亦復厭はず、我との法を生じ能く我をして住せしめ、 住せず進まず亦復厭 相標を念ぜず、唯初禪相應の念想退轉具を行ぜば、彼の比丘應に當に知るべし、我この法を生じ、 ず亦昇進せず、 ず、唯滅息相應の念想無欲具を行ぜば、 b にして覺無く觀無く、定より生ずる喜と樂とあり、第二禪を得成就して遊び、彼この行を受けず、この 觀有り、 に是の如く知るべし。(104)また次に比丘、所行・所相・所標、欲を離れ悪不善の法を離れ、 我この法を生じ我をして昇進せしむ。是の如く久しからずして當に第二禪を得べしと。 應の念想昇進具を行ぜば、彼の比丘應に當に知るべし、我この法を生じ、退かず住せず亦復厭はず、 する喜と樂とあり、 し。(103)また次に比丘、 能く我をして住せしめ、而も我この定必ず久しく住することを得と。彼の比丘應に是の に比丘、所行・所相・所標、欲を離れ惡不善の法を離れ、覺有り觀有り、離より生する喜と樂とあ の比丘應に是の如く知るべし。(201)また次に比丘、所行・所相・所標、覺觀已に息み、內畴一心 ば、 初禪を得、成就して遊び、彼この行を受けこの相標を念じ、念を立して如法にして一意に住 離より生ずる喜と樂とあり、 彼の比丘應に當に知るべし、我この法を生じ、退かず進まず亦復厭はず、我 一心にして覺無く觀無く、定より生する喜と樂とあり、第二禪を得、成就して遊び、彼この この相標を念じ、念を立すること如法にして一意に住せしめば、彼の比丘應に當に知る 彼の比丘應に是の如く知るべし。(202)また次に比丘、所行・所相・所標、 我この法を生じ能く我をして厭はしむ。是の如く久しからずして漏盡を得べしと。 はず、我との法を生じて而も我をして退かしむ。然るに我この定久しく住する 初禪を得、成就して遊び、彼この行を受けず、この相標を念ぜず、 所行・所相・所標、欲を離れ悪不善の法を離れ、覺有り觀有り、 初禪を得成就して遊び、彼この行を受けず、この 彼の比丘應に當に知るべし、我この法を生じ、 5 彼の比丘 退 相 唯第二禪相 如く知るべ 覺觀已に かず住 標を念ぜ 離より生 法を生じ 而以我 覺有り せし

七十七、說 經 第 六

百

これ

に因

るが故

に說く。

佛説是の如し。

彼の諸

0)

比

丘

佛

0

所説を聞

きて

教喜

奉

行

81

U. 義有り文有り、具足し に當 別せん。 而 \$ 我 0 比丘に告げ か 然るに我この定久しく住することを得すと。 知るべ 聞 を離れ この行を受けず、この相・標を念せず、 きぬ。 諦 きしてと是の如 に聴け、 佛 惡不善 言は たまはく『我今當に汝等が爲に法を說 我この法を生じ、 < 語に聴きて喜くこれを思念せよ。我今當に說くべし。」時 0 清淨 法を離 二云何 Lo ある時 が四 にして対行を類現す。 覺有り 種説經その義を分別するや。(101)若 11.50 佛地樓瘦劍摩瑟曇なる拘樓 せず進まず亦復脈 觀有り、 H 欲樂相 離より生する喜と樂とあり、初禪を得、成就 四種說經と名づく。 彼の比丘應に是の如く知るべし。 くくべ はず、 應 (1) 念想、 初め妙、 我 0 都邑に遊びたまひ この法を生じて而も我をして退か 退轉 中でろ妙、 四種競經の 0 1 具を行ぜば、 比 に諸 丘有り、 0 竟なり 比丘教を受け 82 如くその (102)また次 所 彼 行·所相·所 亦 そ 妙等 0 0 義を分 比 して遊 12 Ir. 世

【一】 欲樂和應念想。初禪以 「一】 退轉具『欲樂和應心念 「一】 退轉具『欲樂相應心念 「一」 退轉具『欲樂相應心念 「一」 以轉具『微樂相應心念

八七九

(岩四十六)記

超

舒

*

禪より を知 を知り己りてすなはち彼の心を覺りて而も定を失はず。是の如く行禪者嚴盛なれば則ち嚴盛 我が心正思を修習して快樂息寂なれば、無量本處より無量識處に趣き、これ勝息寂なりと。 息寂なれば、 有對想を滅し若干想を念ぜず、無量空、この無量容處に成就して遊ぶ。彼の心正 を失はず。是の如く行禪者熾盛なれば則ち熾盛の如真を知る。⑤また次に行禪者一切の色想を度り これ 眞を知る。(4また次に行禪者樂滅し苦滅し喜憂は本已に滅し、不苦不樂にして捨あり念あり清淨に を知り已りてすなはち彼の心を覺りて而も定を失はず。 す、我が心正思を修習して快樂息寂なれば、第三禪より第四禪に趣き、これ勝息寂なりと。 ゆ、謂く聖[者]の說く所の(聖)所捨・念・樂住・空あり、第三禪を得、成就 真を知る。(3また次に行禪者喜と欲とを離れ捨・無求にして遊び、正念正智にして而も身に樂を覺 質を知り已りてすなはち彼の心を覺りて而も定を失はず。是の如く行禪者熾盛なれば則ち熾盛の如 作す、我が心正思を修習して快樂息寂なれば、第二禪より第三禪に趣き、これ勝息寂なりと。 習して快樂息寂なれば、第二禪より第三禪に趣く、これ勝息寂なり。彼の行禪者すなはちこの念を して第四禪を得、成就して遊ぶ。彼の心正思を修習して快樂息寂なれば、第四禪より無量空處に趣き、 して快樂息寂なれば、第三禪より第四禪に趣く、これ勝息寂なり。彼の行禪者すなはちこの念を作 心にして覺無く觀無く、定より生する喜と樂とあり、第二禪を得、成就して遊ぶ。彼の いる。 勝息寂なり。彼の行禪者すなはちこの念を作す、我が心正思を修習して快樂息寂なれば、第四 無量空處に趣き、 (6) 是の如く行禪者熾盛なれば則ち熾盛の如眞を知る。②また次に行禪者覺觀已に息み內 また次に行禪者 無量容處より無量識處に趣く、これ勝息寂なり。 これ 一切の無量窓處を度り、無量識、 勝 息 寂なりと。彼如真を知り已りてすなはち彼の心を覺りて而も定 是の如く行禪 この無量識處に成就して遊ぶ。彼の心 彼の行禪者すなはちこの念を作す、 者熾 して遊ぶ。 盛 なれば則ち熾 彼の心 思を修習 心 正思を修習 JE. 彼如眞 盛の如 如真 如眞 快樂

に餘處 觀無く、定より生する喜と樂とあり、第二禪を得成就して遊ぶ。彼この行を受けず、この相・標を念 禪を失ひ定を滅すと。彼如眞を知り已りて如に於て退かず意定を失はず。是の如く行禪者衰退すれ 念・樂住・窓あり第三禪を得成就して遊ぶ。彼この行を受けず、この相・標を念ぜず、唯第二禪相 とを離れ拾・無求にして遊び、正念正智にして而も身に樂を覺ゆ、謂く聖[者]の說く所の(聖)所拾。 す。是の如く行禪者衰退すれば則ち衰退の如虞を知る。(6また次に行禪者所行·所相·所標、喜と欲 離れ更に餘處に趣き、第四禪を失ひ定を滅すと。彼如真を知り已りて如に於て退かず意定を失は を念ぜず、唯第三禪相應の念想太退具を行ず。彼の行禪者すたはちこの念を作す、 ず、この相・標を念ぜず、唯欲樂相應の念想本退具を行ず。彼の行禪者すなはちとの念を作す、我が 如く行禪者衰退すれば則ち衰退の如眞を知る。(8)またこの行禪者所行・所相・所標、欲を離れ惡不善 ば則ち衰退の如真を知る。のまた次に行禪者所行・所相・所標、覺觀已に息み內靖一心にして覺無く 念想本退具を行す。彼の行禪者すなはちこの念を作す、我が心本の相を離れ更に餘處に越き、 盛の如真を知るや。 心本の相を離れ更に餘處に趣き、初禪を失ひ定を滅すと。彼如真を知り已りて如に於て退かず、 とあり、 法を離れ、覺有り觀有り、離より生する喜と樂とあり、 禪より第二禪に趣き、 唯初禪相應の念想本退具を行ず。彼の行禪者すなはちこの念を作す、我が心本の相を離 に趣き、 勝息寂なり。 初禪を得、成就して遊ぶ。彼の心正思を修習して快樂息寂なれば則ち初禪より第 是の如 第二禪を失ひ定を滅すと、彼如眞を知り己りて如に於て退かず意定を失はず。是 (1)彼の行禪者欲を離れ惡不善の法を離れ、覺有り觀有り、離より生する喜 く行禪者衰退すれば則ち衰退の如眞を知る。[[云何が行禪者熾盛なれば則 彼の行禮者すなはちこの念を作す、我が心正思を修習して快樂息寂なれ これ勝息海なりと、彼如真を知り已りてすなはち彼の心を覺りて而も定 初禪を得成就して遊ぶ。彼この行を受け 我が心本の ば則 ち熾 10 n 越 (III)

城縣則知,城縣如其

不苦不樂にして 具を行 所有、 宏處を失ひ定を滅すと。 念想・本退具を行す。彼の行禪者すなはちこの念を作す、我が心本の相を離れ更に餘處に趣き、無量 ず、無量空、 衰退の如真を知る。(4)また次に行禪者所行・所相・所標一切の色想を度り有對想を滅し若干想を念ぜ ひ定を滅すと。 の無量識處に成就して遊ぶ。彼この行を受けず、この相・標を念ぜず、唯無量空處相應の念想・本 れば則ち衰退の如眞を知る。 處を失ひ定を滅すと。 想・本所行を行す。彼の行禪者すなはちこの念を作す、我が心本の相を離れ更に餘處に趣 者衰退すれば則ち衰退 有想非 すれ の念相・本退具を行す。彼の行禪者すなはちこの念を作す、我が心本の相を離れ 苦不樂にして捨あり念あり、清淨にして第四禪を得、成就して遊ぶ。彼この行を受けず、この相・標 ば則ち衰退の如真を知るや。(1彼の行禪者所行・所相・所標一 て 無想處を失ひ定を滅すと。彼如真を知り已りて如に於て退かず意定を失はず。是の如く行禪 應に餘の 非有想非無想處に成就して遊ぶ。彼との行を受けず、この相・標を念ぜず、唯無所有處 16 彼の 無所有處に成就して遊ぶ。彼この行を受けず、この相・標を念ぜず、唯無量 すなはち定を失ふ。是の如く行禪者衰退して而も熾盛なりと謂 この無量 の如真を知る。 彼如真を知り已りて如に於て退かず意定を失はず。 行
耐者すなはちこの念を作す、我が心本の相を離れ更に餘處に趣き、 小想を思ふべくして非有想非無想處に入る。彼如真を知らずし已りて彼の心を覺 彼如真を知り已りて如に於て退かず、 73 の如真を知る。 彼如真を知り已りて如に於て退かす意定を失はず。是の如く行禪者衰退す 處 VC (5)また次に行禪者所行・所相・所標、 (3)また次に行禪者所行・所相・所標一切の無量空處を度り、 成就して遊ぶ。彼この行を受けず、 (2)また次に行禪者所行・所 意定を失はず。是の如 樂減 相・所標一切の無量識 この相・標を念ぜず、唯 切の無所有處を度り、 是の如く行禪者衰退すれ し苦滅し喜愛は本じに滅し、 ふ。川云何 更に餘 く行禪者衰 無量空處を失 識 處 處 から 無量識、 處相 を度 色樂相應 き、 非有想非 10 行禪者衰退 趣 無所有 ば則ち 應 の念 退 相 非 退 0) す

Ⅲ 衰退回知。衰退四

勝息寂なりと。彼の行禪者如眞を知らず、行禪者、寧ろ脹相應の想を思ふべくして無所有處に

念を作す、我が心正思を修習して快樂息寂なれば無所有處より非有想非無想處に越く、

ぶ。彼餘の小想を思ひ非有想非無想處道

を修習す。彼の行禪者す

失ふ。是の如く行禪者衰退して而も熾盛なりと謂ふ。(7また次に行禪者一切の無量識處を度り、 想を思ふべくして無所行處に入る。彼如真を知らずし已りて彼の心を覺らずして而もすなはち定を 寂なりと。彼の行禪者如眞を知らず、寧ろ厭相應の想を思ふべくして無量識處に入り、應に餘

この無所有處

に成就して遊

を失ふ。是の如く行禪者衰退して而も熾盛なりと謂ふ。(6)また次に行禪者一切の無量空處を度

はちこの念を作す、我が心正思を修習して快樂息寂なれば無量識處より無所不處に趣至す、これ勝息

この無量識處に成就して遊ぶ。彼餘の小想を思ひ無所有處道を修習す。彼の行禪者すな

八七五

ず、寧ろ脹相應の想を思ふべくして初禪に入り、應に餘の小想を思ふべからずして第二禪に入る。 遊ぶ。 て遊ぶ。彼餘の く行禪者衰退して而も熾盛なりと謂ふ。③また次に行禪者喜と欲とを離れ捨、無求にして遊び、 樂とあり、第二禪を得、成就して遊ぶ。彼餘の小想を思ひ第三禪道を修習す。彼の行禪者すなは 熾盛なりと謂 彼如真を知 して快樂息寂なれば則ち初禪より第二禪に趣く、これ勝息寂なりと。[而も]彼の行禪者如眞を知ら h ろ厭相應の想を思ふべくして第三禪に入り、應に餘の小想を思ふべくして第四禪に入る。彼如真を 習して快樂息寂なれば第三禪より第四禪に趣く、これ勝息寂なりと。 この念を作す、 禪者欲を離れ惡不善の法を離れ、覺有り觀有り、離より生する喜と樂とあり、 く行禪者熾 勝息寂なりと如真を知らず。彼如真を知らずし己りて如に於て退轉し意すなはち定を失 と。彼の行禪者、我が心正思を修習して快樂息寂なれば無所有處より非有想非無想處に趣き、これ **正智にして而も身に樂を覺ゆ、謂く聖[者]の說く所の(聖)所捨・念・樂佳・空あり第三禪を得、成就し** べくして第三禪に入る。彼如真を知らずし己りて彼の心を覺らずして而もすなはち定を失ふ。是の 處に成就して遊ぶ。彼の心正思を修習すれば無所有處より非有想非無想處に趣く、これ勝息寂な處に成就して遊ぶ。彼の心正思を修習すれば無所有處より非有想非無想處に趣く、これ勝息寂な 。彼の行禪者すなはちこの念を作す、我が心本の 彼の行禪者如真を知らず、寧ろ厭相應の想を思ふべくして第二禪に入り、 彼餘 盛に らずし己りて彼の心を覺らずして而もすなはち定を失ふ。是の如く行禪者衰退 の小想を思ひ第二禪道を修習す。彼の行禪者すなはちこの念を作す、我が心正 ふ。②また次に行禪者覺觀已に息み內靖一心にして覺無く觀無く、定より生する喜と 我が心止思を修習して快樂息寂なれば、第二禪より第三禪に趣く、 11 して而も衰退すと謂 想を思ひ第四禪道を修習す。 ふ。
【云何が行禪者衰退して而も機盛なりと謂 彼の行禪者すなはちこの念を作す、 相を離れ更に餘處 に趣き無所有處を失ひ定を 彼の行禪者如眞を知 應に餘の小 初禪を得、成就 我が心 これ勝息寂なり ふや。(1)彼の行 ふ。是の 想 して 思を修 正思を修 を思ふ 正念 而 習 如 T (I)

衰退而謂一號」

7

(4)また次に行

禪

者

如

10

我が

心

成就

T

彼の

行禪

6

0

これ勝息寂

2

0

無

處に趣

き、

2

處を失ひ

7

20

THE

所 如 86 定

A 1

20 して

5

)無量空間

卷の 第 四十六

百七 十六、 行 禪 經 第 H

また次に行禪者、喜と欲とを離れ捨、無求に ずし已りて如に於て退轉し 修習して快樂息寂なれば第二禪より第三禪に趣き、 を作す、 正思を修習すれば第二禪より第三禪に趣く、これ勝息寂なり。[然っに]彼の行禪者すなはちこの念 み内崎一心にして覺無く觀無く、定より生ずる喜と樂とあり、 意すなはち定を失ふ。 更に餘處に趣き初禪を失ひ定を滅すと。 離より生ずる喜と樂とあり、 行禪者熾盛にして而 禪より第二禪 も衰退すと謂 ば則ち衰退すと如眞を知る。(4)或は行禪者有り、熾盛なれば則ち熾盛なりと如眞を知る。 告げたまはく に越く、 が聞きしこと是の如し。 我が心本の これ に趣き、 世出置實に四種の行禪者有り。 勝息寂 ②或は行禪者有り、衰退して而も熾盛なりと謂ふ。 相 も衰退すと謂 是の如く行禪者熾盛にして而も衰退すと謂ふ。②また次に行禪者覺觀已に息 を離 これ勝息寂なりと如真を知らず。 なり。[然るに]彼の行禪者すなはちこの念を作す、我が心本の相を離れ 意すなはち定を失ふ。是の如く行禪者燉盛にして而も衰退すと謂 れ更に 初禪を得、成就して遊ぶ。彼の心正思を修習すれば則ち初禪より ある時佛含衞國 餘處に趣き第二禪を失ひ定を滅すと。 5000 (1)彼の行禪者欲を 彼の行禪者、 に遊び勝林給孤獨園 云何が四と爲す。 これ勝息寂なりと如真を知らず。 我が心正思を修習して快樂息般 正念正智に 彼如真を知らずし已りて如に於て退轉し 離れ悪不善の法を離れ、覺有り觀有り、 第二禪を得、 (1)或は行禪者有 に在しぬ。その時世尊諸の比丘 (3)或は行禪者有り、 彼の行禪者、 いも身に樂を 成就して遊ぶ。 D. 殿盛に 我が なれ 彼如真を知 ば川 (I) 云何が 衰退 心 彼の心 して而 رکم TH: 第二 デ 思 ち初 (3) n を 10 (2)二潭。 1

(I) 織感而

シ初

である、寂止である、寂止である、 ある、寂止である

(3)三輝。

聖[者]の說く所の(聖)所拾・念・樂住・宗[あり]、第三禪を得、

して遊び、

して而

成就して遊ぶ。

彼の心正思を修習すれ

8 佛の所説を聞きて歡喜奉行しぬ。 習八不習行法は習はずし己りてすなはち喜愛可の法生じ不喜・不愛・不可の法滅す。これを慧法と謂 行法に如真を知り不習行法に如真を知り已りてすなはち習行法は習ひ不習行法は習はず、 不喜・不愛・不可の法滅す。これを慧法と謂ふ。彼習行法に如真を知り、不習行法に如真を知り、習 樂にして當來に亦樂報を受く。彼の慧者、如真にこの受法現に樂にして當來に亦樂報を受くるを知 世間の直實にこの四種の受法有りとは、これに因るが故に說く。」佛說是の如し、彼の諸の比丘 如真を知り已りてすなはち習行して斷ぜず、習行して斷ぜずし已りてすなはち喜愛可の法生じ 習行法は

香·味、 知り、 已りてすなはち習行して斷せず、習行して斷ぜずし已りてすなはち喜愛可の法生じ不喜・不愛・不可 愛可の法生じ不喜・不愛・不可の法滅す。これを慧法と謂ふ。⑷若し受法現に樂にして當來に亦樂報 り、加真を知り已りてすなはち習行せずして而もこれを斷じ、 す。服する時惡色臭にして無味、口に可からずして而も咽を傷く。服し已りて腹に在りてすなはち じ不喜・不愛・不可の法滅す。猶ほ大小便に若干種の藥を和するが如し。 の法滅す。 を受くる有れば、 て當來に亦善報を受くる有れば、彼の戀者如眞にこの受法現に苦にして當來に亦善報を受くるを知 りてすなはち喜愛可の法生じ不喜・不愛・不可の法滅す。これを慧法と謂ふ。(3)若し受法現に苦に して常來に樂報を受くるを知り、如真を知り已りてすなはち習行して斷ぜず、習行して斷ぜずし已 藥と成る。是の如くこの受法現に苦にして當來に樂報を受く。彼の慧者、 苦にして當來に樂報を受くる有れば、彼の慧者如真にこの受法現に苦にして當來に樂報を受くるを 斷じ已りてすなはち喜愛可の法生じ不喜・不愛・不可の法滅す。これを慧法と謂ふ。 來に苦報を受くるを知り、如真を知り已りてすなはち習行せずして而もこれを斷じ、 ふ。(1)若 不可の法生じ喜愛可の法滅す。これを癡法と謂ふ。彼習行法如真を知らず、不習行法如真を知らず、 は習ひ習行法は習はずし已りてすなはち不喜・不愛・不可の法生じ喜愛可の法滅す。 習行法如真を知らず、不習行法如真を知らずし己りて不習行法は習ひ、習行法は習はず、不習行 如真を知り已りてすなはち習行して斷ぜず、習行して斷ぜずし已りてすなはち喜愛可の法 し受法現に樂にして當來に苦報を受くる有れば、彼の慧者如真にこの受法現に樂にして當 に可く而も咽を傷けず、服し已りて腹に在りてすなはち薬と成る。是の如くこの受法現に 猶低酥蜜に若干種の薬を和するが如し。或は人有り病の爲の故に服す。服する時好き色・ 彼の慧者如真にこの受法現に樂にして當來に亦樂報を受くるを知り、 習行せずして斷じ己りてすなはち喜 或は人有り病 如眞にこの受法現 (2) これを癡法と謂 習行せずして の爲の 如真を知 し受法 故 に苦に 17 b 生

dhu) 巴利文には Dadh(略)、madhu(密)、suppi (寒酥)、phāṇɪtu(糖)。

(3)現苦當來苦報:

無味、口に可からずして而も咽を傷く。服し已りて腹に在りてすなはち薬と成らず。 行し も、彼の癡者如真にこの受法現に苦にして當來に樂報を受くるを知らず、如真を知らずし已りてす 樂にして當來に苦報を受く。彼の癡者如真にこの受法現に樂にして當來に苦報を受くるを知らず、 色・香・味あり、然も雑ふるに毒を以てす。或は人有り病の無の故に服す。服する時好き色・香・味 し己りて、すなはち不喜・不愛・不可の法生じ喜愛可の法滅す。猶ほ 當來に苦報を受くるを知らず。 謂ふ。(1)若し受法現に樂にして當來に苦報を受くる有るも、彼の癡者如真にこの受法現に樂にして 小便にまた雑ふるに毒を以てするが如し。或は人有り病の爲の故に服す。服する時惡色臭にして 者如真にこの受法現に苦にして當來に亦苦報を受くるを知らず、如真を知らずし己りてすなはち智 愛可の法滅す。これを擬法と謂ふ。③若し受法現に苦にして當來に亦苦報を受くる有るも、彼の癡 なはち習行せずして而もこれを斷じ、習行せずして斷じ已りてすなはち不喜・不愛・不可の法生じ喜 の法生じ喜愛可の法滅す。これを癡法と謂ふ。②若し受法現に苦にして當來に樂報を受くる有る 如真を知らずし已りてすなはち習行して斷ぜず、習行して斷ぜずし已りてすなはち不喜。不愛・不可 口に可くして而も咽を傷けず、服し巨りて腹に在りてすなはち薬と成らず。是の如くこの受法現に るを知らず、如真を知らずし已りてすなはち習行して斷ぜず、習行して斷ぜずし已りてすなはち不 受法現に苦にして當來に亦苦報を受く。彼の癡者如真にこの受法現に苦にして當來に亦苦報を受く を受くる有るも、彼の癡者如真にこの受法現に樂にして當來に亦樂報を受くるを知らず、如真を知 喜・不愛・不可の法生じ喜愛可の法滅す。 らずし己りてすなはち智行せずして而もこれを断じ、智行せずして断じ已りてすなはち不喜・不愛・ て斷世ず、習行して斷世ずし已りてすなはち不喜・不愛・不可の法生じ喜愛可の法滅す。猶ほ大 如真を知らずし已りてすなはち習行して斷ぜず、習行 これを癡法と謂ふ。(4)若し受法現に樂にして常來に亦樂報 阿摩尼葉の如し。一分の好き 是の如 して断ぜず くこの (4)現樂當來樂報。 (2)現苦當來樂報。

八六九

くと謂 善善に從ひて生じ、 喜びて殺を斷じ、殺を斷するに因りて樂 て當來に樂報を受くと謂ふ。 如く身苦しみ心苦しみ、善善に從ひて生じ、智に趣き覺に趣き涅槃に趣く。これを受法現に苦に 憂へて不與取・邪婬・妄言を斷じ、乃至邪見を斷じ、邪見を斷するに因りて苦を生じ憂 有り、自ら苦しみ自ら憂へて殺を斷じ、殺を斷するに因りて苦を生じ憂を生ず。彼自ら苦しみ自ら 樂にして當來に苦報を受くと謂ふ。②云何が受法現に苦にして當來に樂報を受くるや。或は一[人] を受くるや。 受く。(4)或は受法有り、現に樂にして當來に亦樂報を受く。(1)云何が受法現に樂にして當來に苦報 ②或は受法有り、現に苦にして當來に樂報を受く。(3)或は受法有り、現に苦にして當來に亦苦報 世間眞實に四種の受法有り。云何が四と爲す。①或は受法有り、現に樂にして當來に苦報を受く。 す。こはこれ癡法なり。 言を斷じ乃至邪見を斷 自ら苦し \$ ひて生じ、 ・妄言乃至邪見あり、邪見に因りて苦を生じ憂を生ず。是の如く身苦しみ心苦しみ、不善不 (4)覺り難く達し難くして[然も]不喜不愛不可の法滅し喜愛可の法生す。これ不擬法なり。 或は一[人]有り、自ら樂しみ自ら喜びて殺生し、殺生に因りて樂を生じ喜を生す。彼 云何 み自ら憂へて殺生し、 智に趣 が受法現に樂にして當來に亦樂報を受くるや。或は一[人]有り、自ら樂しみ自ら 智に趣き覺に趣き温槃に趣く。これを受法現に樂にして當來に亦樂報を受くと じ、 我が法は甚だ深くして見難く覺り難く達し難し。是の如く我が法甚だ深く かず覺に趣かず涅槃に趣かず。これを受法現 邪見を斷するに因りて樂を生じ喜を生す。是の如く身樂 ③云何が受法現に苦にして當來に亦苦報を受くるや。或は一[人]有 殺生に因りて苦を生じ憂を生ず。彼自ら苦しみ自ら憂へて不與 生じ喜を生す。彼自ら樂しみ自ら喜びて不興取・邪姓・妄 に苦にして當來に亦苦報を受 しみ 生生 心 を受法現に 是の如 樂しみ、 是の

百七十五、受法經「下」第四

の如く望み是の如く愛し是の如く樂ひ是の如き意あるも、然も不喜不愛不可の法生じ喜愛可の法滅 き意あり、不喜不愛不可の法をして滅せしめ、 我が聞きしこと是の如し。 の比丘 に告げたまはく『この世間是の如く欲し是の如く望み是の如く愛し是の如く樂ひ是の如 ある時佛 | 拘樓瘦劍磨懸曇なる拘樓の稀邑に遊びたまひぬ。その時世 喜愛可の法をして生ぜしめんと。彼是の如く欲し是

「」見終常に随の

經」註[七]を見よ。

【一】 M. 46 Mahā-Dhammasamādān::-sutta. 位法護戦「應 法經。」

を見よ、二巻「鴻緯經」胜(二、三)

八六七

卷四十五)受法經〔下〕第四

然志、 重濁 欲・重濁患・重濁癡なり、彼數ば欲心に隨ひて苦を受け憂感し、數ば恚心癡心に隨ひて苦をいるのななないないないないないないないないないないないない。 欲に因 門梵志、欲に於てこの當來の恐怖を見、この災患を見るが故に欲を斷じ欲を斷ずるを施設す。我等 を受け成じ其足し己りて分壞れ命終りて必ず善處に昇り天中に生ず。これを受法現に苦にして當來 受け憂感す。 に苦報を受くと謂ふ。②云何が受法現に苦にして當來に樂報を受くるや。或は 一[人]あり自然に を受け成じ具足し己りて身壤れ命終りて悪處に趣至し地獄の中に生す。方にこの念を作す「彼の沙 この快く莊嚴せる女の身體に於て樂更樂觸る。彼この女と共に相娛樂し中に於て遊戲す。 り欲を諍ひ欲に縁るが故に是の如き極苦甚重の苦を受く」と。これを受法現に樂にして當來 欲に於て當來に何の恐怖有り何の災患有るを見て而も欲を斷じ、欲を斷ずるを施設するや」 如く或 彼苦を以て憂を以てその形壽を盡して梵行を修行し乃至啼泣して涙を墮す。彼この法 は沙門 梵志有り、快く莊嚴せる女と共に相娛樂し、是の如き說を作す 「この沙門 彼この法 camohajātiko)。天然に强き tiko, tibbadosajitiko, tib.-重濁癡(Pakatiyā tibbar gaja-

(六五頁)及び註[一八]以下参(六五頁)及び註[一八]以下参(六五頁)及び註[一八]以下参

或は触

形にして衣無く、或は手を以て衣と爲し、或は葉を以て衣と無し、或は珠を以て衣と爲し、

に樂報を受くと謂ふ。③云何が受法現に苦にして當來に亦苦報を受くるや。或は沙門梵志有り、裸

徐米を食し或は雖獨を食し或は頭々遷食を食し或は無食を食し、或は無事處に至り無事に依り、或

三・四・五・六・七日・半月・一月に一食し一食を以て足ると爲し、或は菜茄一食し或は稗子を食し或は

或は日に一食し一食を以て足ると爲し、或は二・

或は二・三・四乃至七得、七得を以て足ると爲し、

と爲し、或は二・三・四乃至七口、七口を以て足ると爲し、或は一得を食し一得を以て足ると爲し、 ず、酒を飲まず悪水を飲まず、或は都て飲まず、無飲の行を學し、或は一口を噉ひ一口を以て足る にて食せず、狗を畜ふ家にて食せず、家に糞蠅有りて飛來すれば而も食せず、魚を職はず肉を食 自往せず遺信せず來奪せず善尊せず住尊せず、若し二人食する有れば中に在りて食せず、懐妊の家 を以て水を取らず、或は概を以て水を取らず、刀杖もて劫抄するの食を食せず、欺妄の食を食せず、

--(112)-

らず、

大雨

漬すを得てすなは

ち速に生すと。

壊して種子と成らざるに非されば、この種子缺かず穿たず亦剖坼せず、

ず、孔雀の食[と爲る]に非ず、

風

の吹き去るに非ず、

火焼き、或は敗壞

して

種子と成らず。

是の如く樹神、

汝安隱を得。

柔軟に

して節を成し觸體喜悦す。

この茎枝葉柔軟にして節を成し、

風·雨·日

大枝節葉を成すに緣りて彼の樹を纏裹し覆蓋して上に在り、

を見、この災患を見るが故に而も來りて我を慰勞して言ひ

NA.

樹神、

にこの念を作す「

彼の

邊傍の種子村・神村・百穀藥木の親々朋友の樹神、

去り、

或は村火燒き、

或は野火燒き、

岩 き

ムこと勿れ、

樹心、

恐る」こと勿れ。

樹神、

しこの種子

鹿の食と爲るに非ず、

孔雀の食[と爲る]に非ず、

樹

nills

種子に於て當來

に何の恐怖有り、

是 或

の如

は孔雀の食と爲り、或は風吹き去り、或は村火燒き、或は野火燒き、或は敗壞して種子と成らず。

汝安隱を得。若しこの種子鹿の食と爲るに非ず、孔雀の食[と爲る]に

き去るに

村火の焼くに非ず、

野火の焼くに非ず、

亦敗壊して種子と成らざるに

非され

非ず、

風の吹

何に由 所説を聞きて歡喜奉行 変及び極々の諸の生活の具なり 』尊者浮彌白 王童子聞き已りて必ず大に歡喜し、 りて說くを得 ん しなっ 唯今始めて世尊より之を聞く。」佛說是の 汝を供養してその形。壽を盡さん。謂く衣被・飲食・臥具・湯 して日 く『世尊、 我本未だ督てこの四喩 如し。尊者浮彌及び諸の比丘 聞 ず。 佛の

七十四、受法經[上]第三

百

々朋友の樹 作す、「この沙門梵志、欲に於て當來何の恐怖有り、何の災患有るを見て而も欲を斷じ欲を斷するを作す、「この沙門梵志、欲に於て當來何の恐怖有り、何の災患有るを見て而も欲を斷じ欲を斷するを 當來に苦報を受く。 れに因るが故に而も恐怖を生す。 めて熱きがごとし。葛藤子 施設するや。この快く莊嚴せる女の身體に於て樂更樂觸 樂にして當來に苦報を受くるや。或は沙門梵志有り、快く莊嚴せる女共に相娛樂 して當來に亦苦報を受く。(4)或は受法有り、現に樂にして當來に亦樂報を受く。(1)云何が受法現に 我等欲 彼この法を受け成じ具足しピリ身壊れ命終りて悪處に趣き至り地獄 が聞 「彼の たまはく きしこと是の如し。 御神有り、 沙門梵志欲に於てこの當來の恐怖を見この災患を見るが故に欲を斷じ欲を斷ずるを施設 IC 因り欲を諍ひ欲 世間 (2)或は受法有り、 種子に於て當來に恐怖有り災患有るを見るが故 の眞實に四極 有り、 に縁るが故に是の如き極苦甚重の苦を受く」と。 ある時佛含衞國に遊び勝林給孤獨園に在しぬ。その時世尊諸の比丘 こへに於て彼の樹神、著しは邊傍の種子村神村、 日に炙られ出き迷 0 受法有り。 現に苦にして當來に樂報を受く。(3)或は受法有り、現に苦に 云何が四と爲す。 りて一婆羅樹の下に堕つ。彼の時娑羅 れ、彼この女と共に相娛樂 (1)或は受法有 rc すなは の中に生ず。 ち彼 海に春後月の の樹神 り、現に樂に 百穀藥木 し中に於て 方に 是の如 の所 この念を に、親ん 日中 K 往至 して 10

> [1] M. 45, Cüla-Dhamm samādāna-sutta.

【二】 受法(Dhammas māna)°

(1)現樂當來苦。

【m】 葛藤子(MāJuvāsipi kā)。

L

而も慰勞して日く「

樹剛、

怖る」こと勿れ、

樹神、

怖る」こと勿れ。

今この種子、或は鹿

鹿の食、

必ず火を得。 必ず火を得。 がほ

願無く、

願あり願無く、

願有るに非ず願無きに非ずして人火を得んと欲して爆木を以

燥鑽を以て鑽れば、彼必ず火を得。

所以者何。

正を以て火を求む。

謂く燥木を以

狮ほ

果を得す。

正見定あ

鑽る。是の如く浮願、

ば、必ず火を得ず。

なり。

浮彌、

非ず願無きに

質る。

是の如く浮願、

若

上沙門梵志有りて正見[乃至]正見定あり、彼願を作し行じて正梵行を行ぜ

願あり願無く、願有るに非ず願無きに非ずして正梵行を行ぜば、

彼必

ば、彼必ず果を得。願無く、

所以者何。

正を以

て果を求む。

謂く道有り。浮願

若し汝王童子の爲にこの四喩を說

八六二

行ぜば、彼必ず果を得。

煖湯を以て漬

彼必ず果を得。

(Viii) 燥木によりて火を得んと

濕木によりて火を得んと

左以 所以者 行ぜば、彼必ず 盛り、冷水を以て漬し、雨も取りて之を懸すれば、 [III] て正梵行を行ぜ て果を求 願あり願無く、願有るに非ず願無きに非ずして邪梵行を行ぜば、必ず果を得ず。 を彫すれば、 に非ず願無きに非ずして人油を得んと欲して管具を以て沙を盛り、冷水を以て漬し、 て果を求む。謂く道無きなり。 願 ずして正梵行を行ぜば、 願を作し行じて正梵行を行ぜば、彼必ず果を得。願無く、願あり願無く、 正を以て酥を求む。 に非ずして人酥を得んと欲して器を以て酪を盛り拝を以て之を拝けば、彼必ず酥を得。 果を得。 「梵志有りて邪見[乃至]邪見定あり、 梵志有りて 邪見 一乃至 あり願無く、 7 する者、 酷を盛り押を以て之を押けば、彼必事配を得。願無く、 何。正を以て果を求む。 謂く道無きなり。 必ず油を得ず。 窄具 果を得。 願有るに非ず願無きに非ずして邪焚行を行ぜは、必ず果を得ず。所以者何。 願有り 彼必ず果を得。 以 く酥を拝く。是の如く浮彌、若し沙門梵志有りて正見[乃至]正見定あり、 一邪見定あり、 所以者何。正を以て果を求む。謂く道有り。い 彼必す果を得。所以者何。正を以て果を求む。謂く道有り。 て麻子を盛り、煖湯を以て漬し、而も取りて之を壓すれば、彼必ず油を得。 願無く、願有るに非す願無きに非すして正梵行を行ぜば、彼必ず果を得。 所以者何。邪を以て油を求む。 浮彌、 浮彌、著し沙門梵志有りて正見[乃至]正見定あり、 調く道行り。 願無く、 被願を作し行じて邪梵行を行ぜば、必ず果を得ず。 彼願を作し行じて邪梵行を行ぜば、必ず果を得す。 (v)猶ほ人有るが如し。油を得んと欲する者、 浮願、 願あり願無く、 必ず油を得ず。願無く、 (iv猶ほ人有るが如し。 謂く沙を壓す。是の如 願有るに非ず願無きに非ずして正 願あり願無く、 猶ほ人有るが如 願有るに 酥を得んと欲する者、器 願あり願無く、 願有るに非ず願 所以者 管具を 彼願を作 非ず願無きに く浮頭、 而も取りて之 何。 所以者何 り以て沙を 願無く 願無く、 若し沙 油を得 邪を以 願 邪を以 無 有る

iv 酪を盛りて酥を得んとす。

(対) 管具に腕子を盛りて油を

願無く、

願あり

願無く、

願有るに非ず願無きに非ずして人油を得んと欲して管具を以て麻子を盛り、

h

0

浮願、

若し沙門

願無きに 定あり、

非ずして邪梵行を行ぜば、必ず果を得ず。

所以者何。邪を以て

果 を求

むつ

きな

彼願を作し行じて正梵行を行ぜば、彼必す

八六

無く、 む。謂く道無きなり。 有りて邪見[乃至]邪見定あり、彼願を作し行じて邪焚行を行ぜば必ず果を得ず。願無く、 **す乳を得す。所以者何。邪を以て乳を求む。謂く牛の角を罄るなり。是の如く浮彌、若し沙門** 願有るに非ず願無きに非ずして邪梵行を行ぜば 浮彌、若し沙門梵志有りて正見[乃至]正見定あり、彼願を作し行じて正梵行 願無く、願あり願無く、願有るに非ず願無きに非ずして正梵行を行ぜば、 正を以て果を求む。謂く道有り。 必ず果を得ず。所以者何。邪を以て果を求 浮彌、 (ii) 猶ほ人有るが如し。 乳を得ん 願あり願 (ii) 牛に飽飲せしめて乳を搾

得。 と欲する者、飼牛に飽飲せしめて而も牛乳を輩らば彼必ず乳を得。願無く、願あり願無く、願有る 道有り。 有るに非ず願無きに非ずして正然行を行ぜは、彼必ず果を得。 に非ず願無きに非ずして、人乳を得んと欲し、飼牛に飽飲せしめて而も牛乳を攀れば、彼必ず乳 彼必ず果を得。所以者何。 を行ぜば彼必ず果を得。 乃至正 所 以 浮彌、 見定あり、彼願を作し行じて正焚行を行ぜば、彼必ず果を得。願無く、願あり願無く、 者 何。 若し沙門梵志有りて邪見[乃至]邪見定あり、彼願を作し行じて邪梵行を行ぜば、 正を以て乳を求む。謂く牛乳を聲るなり。是の如く浮彌、若し沙門梵志有りて正 所以者何。正を以て果を求む。 謂 願 を 必 < 見

ず果を得ず。 願無く、 願あり願無く、願有るに非ず願無きに非ずして邪梵行を行ぜば、必ず果を得

以て水を盛り拝を以て之を拝けば、必ず酥を得ず。願無く、願あり願無く、 何。 邪を以 て果を求む。 謂; 道無きなり。 浮彌、(iii 猶ほ人有るが如 し。酥を得んと欲す 願有るに す。

ず。所以者

る者、器を ず願無きに非ずして、人酥を得んと欲して器を以て水を盛り評を以て之を拝けば、必ず酥を得 所以者何。 彼願を作し行じて邪梵行を行ぜば、必ず果を得ず。願無く、願あり願無く、願有るに 邪を以て酥を求 む。謂く水を抨く。是の如く浮彌、若し沙門梵志有りて邪見[乃至]邪見 非 す

非 (iii) とす。器に水を盛りて蘇を得ん

(107

t|t

あり、 話し、 に非 日く 無く、願あり願無く、願有るに非ず願無きに非ずして、人乳を得んと欲して而も牛の角を罄らば必 量の方便も く『若し尊者浮彌の尊師是の如き意あり是の如く說きたまはど、これ世間・天及び魔・梵・沙門・梵志、 無く、或は願有るに非ず願無きに非ずして正梵行を行ずるも、 の種々豊饒なる食職含消を以て自ら手もて斟酌し飽滿を得しめ、食訖り器を收め澡水を行じ已りてしるぐれる 人より天に至るに於て最もその上に在り。尊者浮彌此に在りて食すべし。』尊者浮彌默然として而も 説きたまはん、「或は人有り、願を作し 彌告げて日く『王童子、我面 を行じて彼必ず果を得。②或は願無く、③或は願あり願無く、④或は願有るに非ず願無きに非ずし 一小床を て正梵行を行ずるも、彼必ず果を得」 すい き已りて告げて日はく『浮彌、 ぬ。王童子尊者浮彌默然として受くるを知り已りて即ち坐より起ち自ら漢水を行じ、 は沙門梵志有りて我が所に來詣し而も我に語げて曰く「王童子、人有り、四 (1)世尊、 佛足に稽首し却きて一面に坐し、王童子と共に論ぜる所の者は、盡く佛に向ひて説きぬ。 願 問はんと欲せばすなはち問へ。 被願 無きに非 (i) 浮彌、 取り別に坐して法を聽きぬ。 て彼の爲に法を說き勸發·渴仰・成就・歡喜せしめ已りて坐より起ち去りて、 を作し行じて邪梵行を行ずれば必ず果を得ず。 何をか四 猶ほ人有るが如し。乳を得んと欲する者而も牛の角を整らば、 ずして、邪梵行を行ぜば、必ず果を得す。 喩と謂 ふ。』世尊答へて日はく『浮彌、 り世尊より聞かず、 何の意もて王童子の爲に四喩を說かざりしや。』尊者浮彌問ひ 尊者浮彌彼の爲に法を說き勸發・渴仰・成 就・數 と。尊者浮彌の尊師何の意あり云何が説きたまふや。』尊者浮 我聞き已りて當に思ふべし。」王童子すなはち尊者浮礪に問 正梵行を行じて彼必ず果を得、或は願無く、或は願 亦諸の梵行[者]より聞かず。 所以者何。邪を以て果を求む。 (2)願無く、(3)願 若し沙門梵志有りて邪見「乃至」 彼必ず果を得」と。』王童子白して日 あり願無く、 (1) ぐわん はしかうはいざやう 就・敷喜せしめ、 世尊或 必ず乳を得 佛の所に は是 極美淨妙 (4) ずつ 願有る 邪見定 あり願 への如く 道 願 往 無

林行を とを能くせず。」「 、果」は「不、得、果」なるべし。|正」は恐くは衍にして、「必得とを能くせず。」「正覚行」の 修するも果に達するこ 彼等或は希望を関

【五】「正梵行」の「正」は衍に

(i) とす 牛の角を搾りて乳を得ん

る所の者、 修行精勤し己りて族姓子の「その」爲に鬚髮を剃除し袈裟衣を著け至信に家を捨て家無くして學道 問 比 生已に盡き梵行已に立ち所作已に辨じ、 0 び饒盆を求め安隱快樂を求むれば、比丘、是の如く聰明の比丘黠慧廣慧あり、 へて曰く『是の如し、世尊。』世尊告げて曰はく『若し比丘自害を念ぜず、害他を念ぜず、亦供害を 時 きて善く受け善く持し善く誦習し己りて即ち坐より起ち佛足を稽首し 丘點點廣慧ありと施設す。」比丘白して曰く『善き哉善き哉、 比丘世尊の教を聞 比丘但自ら饒益し及び他を饒益し多人を饒益するを念じ、 [即ち]唯無上の焚行訖り、 き遠離獨住に在りて心放逸無く修行精動 現法中に於て自ら知り自ら覺り、 更に有を受けずと加眞を知りぬ。 L 唯然り世尊。『彼の時比丘佛の所説を 世間を緊傷し天の爲人の爲義及 彼遠離獨住 自ら作證し成就 続三匝して而も還り 彼の尊者法を知り已りて 是の に在りて心放逸無く 如 く如 して遊び、 、聰明

百七十三、浮彌經第二

阿羅訶を得ぬ。

佛説是の如し。彼の諸の比丘佛の所説を聞きて歡喜奉行しぬ。

叉手を尊者浮彌に向け是の如き說を作しぬ『善く來りぬ、尊者浮彌、 童子の家に往至しぬ。王子耆婆生那童子遙に尊者浮願の來るを見、即ち座より起ち偏に著衣を把き 置き、我寧ろ て而 面 この床に坐すべし』尊者浮願即便ち坐に就きぬ。王子耆婆先那童子尊者浮願の足に稽首し却きて 我が聞 に坐し白して曰く「尊者浮彌、 16 無事職室中に在りぬ。とくに於て尊者浮彌夜を過ぎて平旦衣を著けると思いる。 一乞食を行ぜんと欲しぬ。尊者浮蹦またこの念を作しぬ、且く王舎城に入りて乞食することを きしこと是の如 王子耆婆先那童子の家に往至すべしと。とこに於て尊者浮願すなはち王子耆婆先那 1 ある時佛王舎城に遊び竹林迦蘭哆園に在しぬ。その時 我問ふ所有らんと欲す。我が問を聽すや。「尊者浮礪答へて曰く『王 尊者浮彌久しく此に來らず。 鉢を持 尊者浮彌亦王 王舍城 に入り

[ ]] M.126, Bhūmija-sutta.

| Bhumija)。
| Elliphumija)。
| Elliphumija]。
| Elliphumija]。
| Bhumija)。
| Bhumija)。
| Bhumija)。
| Bhumija)。
| Elliphumija]。
| Bhumija)。

八五九

1

あり 明達 苦の智・苦の滅・苦滅の道を聞き、 世章。 るも 比丘、 りや、 間の比 云何 點慧廣慧[あるもの] 聰明 知り法を知 此説・生處・廣解・未會有法及び說義なり。 云何 E 比 fr. から 明 世尊告げて目はく『比丘、 が多 顺 慧あ 云何が多 丘明達智慧[あるもの]多聞 世尊告げて日はく『 比丘、 多 云何が聰明の比丘點慧廣慧ありと施設するやと、 賢道有り 聞の 才あり善思 明 b bo 悪あり 聞 111: 賢道有 尊。」 比 (1) 北 比 聞 是の如きは多聞の比丘なり。如來是の如 法に趣き法に向ひ、焚行に趣順すれば、 如 丘を施設するやと、 唯然り 7 の比 來 と施設す b Si: 丘明達智慧あるを説く。 彼 而も賢観有り、 點慧廣慧あり 是の T 惟有り。 0 而私 fr. 時 111 明達 尊。 如く多聞の比丘明 0 比 賢制 るやと、 比丘點慧庸 五 比丘、 智慧ありと施設するや。一世尊聞き己りて歎じて日はく『善き哉善 一彼の時比 111: 佛の 我が 有 尊、 と施設す また慧を以て苦滅道の如眞を正見す。比丘、 b 0 所説を 極妙 若し比 比丘、 2説く 多問 比 比 極妙 丘明達 Ir Fr. 所甚だ多し。 慧あるを V 0 比丘、暑し族姓子有 佛 開 る 問ふ所是の如 世尊、 fr. 0 間 比丘多聞の比丘を說く。世尊、云何が多聞 辯才あり善思惟有 達 0 精才 きて歡喜奉行し 5 や。」川館 智慧あるを說く。 ふ所是の如しと爲すや。」比丘答へて曰く『是の 智慧 所説を聞きて 説く。 苦を聞き 云何が多聞の比丘 あり あ 、善思州 謂く正經・歌詠・記説・偈他・因緣・撰錄・本起・ 聞 b -111-比 き、 く多 き已り しと為すや。」比 と施設す。」 質、 比丘、 丘、 歡喜奉行しぬ。 6 S また慧を以 有 聞 b 云何 世尊、 多聞 bo て歎じて の比丘を施設す。」比丘白 問ふ所是の如しと爲すや。」比丘答 (4) 我が說く所の四句偈に「於て」義を 世尊、 が順 問 明達智 世尊、 0 比丘白 云何 比 CA 7 明の比丘 云何 日 て苦の如真を正見す 丘答へて曰く『是の 丘な はく 日 外 慧ありや。云何 が多聞の比丘明達 (3)問ひて日く『世尊、多 說 から < して曰く『善き哉 聞 聰明 是の如く多聞 -0) きてまたこれ 『善き哉 點慧廣 世尊、 此 fr. 0 此 明 (1) 東野のい きあ 見す 比丘 丘 して目 き哉、 から b fr 多 如し 如し、 智慧あ 0 (1) K なる。 き哉 心廣思 比丘 ば、 P 比 聞 過 「あ 比 F <

【2】正經・歌詠…。十二部 一巻「善法經」胜[一

慧捷疾。」 祭智あるもの。「意經」には「知 祭門ありて別

智あるもの。

卷の第四十五

心品第三(+經)

五枝財物主・瞿曇彌・多界なり。

七十二、心 經 第 一

在を起すやと。 獨 彼世間 染著を爲 間を將ち去り、 するに ふ。』比丘白して日く『善き哉善き哉、唯然り世 側り安靖處に立 て日く 面 我 比 に坐 111 から するや。」世尊聞 聞 非ず、 丘、 を將ち去り、 きしこと是の L 111 調く 世尊告げて口はく『比丘、心世間 尊、 宴坐 心自在なるに非ず。比丘、 白して日く 誰か自在 賢道有り 彼の 誰か染著を爲し、 多大 し思惟さ 聞 時 彼染著を爲し、 き已りて嘆じて日はく『善き哉善き哉、比丘、 の比丘多聞の比丘を説く。 如 比 を起 て一面も賢視有 丘則ち 10 -世 すやと、 尊、 ある時 心にこの念を作しぬ、 晡時に於て宴坐より起ち佛の 誰か自在を起すやと。」世尊聞き已りて敷じて日はく、『善き哉善き 我今獨り安靖處に宴坐し思惟 佛舍衛國 彼自在を起す。 比丘、 り、 多聞の聖弟子心の自在に隨はず、 極妙の語才あり、善思惟有り。 尊。 を将ち去り、心染著を爲し、 問ふ所是の如しと爲すや。』比丘答へて曰く、『是の に遊び、 世尊 宣彼の時比 比丘、 誰か世間 勝林給孤獨園 云何が多聞 丘佛の所説を聞 多聞の聖弟子心將ち去るに非ず、 所に往詣 を將ち去り、 L 心にこの念を作しぬ、 IC 謂く賢道有りて 比丘なる。 在 しぬ。その時一 誰か世間を將ち去り、 稽首して足を禮 誰か染著を爲し 而も心多 きて歡喜奉 心自在を起す。 云何が多 而 聞い聖弟 行 も賢觀有り 比丘 聞 (1) 誰 0) 心染著 (2) SIC 比丘 却きて 有り、 比 誰か か自 Jc. 力 隨 如 世 を CA

【1】A. ii 177. 竺去饕餮「意 至。」

【二】 離將"世間"去、離營"染著、誰起"自在"「意經」には 「以、何故世間率、以、何故受" 於苦、以、何故生已、生已人" 於苦、以、何故生已、生已人" 於苦、以、何故生已、生已人" 於古、以、何敬起れば世は追隨 まされ、何物起れば世は追隨

を受持するものとは如何を

八五七

総

るに似、 無くして有無きに似、或は有にして有に似る。阿難、 これ の如く阿 る。また次に 中に生ぜば、彼即ちこれに因りこれに緣り、身壤れ命終りて善處天中に生じ、 に繰りて身壞れ命終りて善處天中に生じ、或はまた死時善心を生じ、心所有の法正見と相應 し、作し己り成ぜば、離れ護るに因るが故に、未だ盡く應に報を受くべからず、彼これに因 し一「人」有りて殺・不與取・邪婬・妄言・乃至邪見を離れ、これ離れ護り已りて身壞れ身終りて菩處天 に因りこれに総りて身壊れ命終りして善處天中に生す。 或は熟して熟せざるに似、 四種の僚を人に喩ふ。或は人有りて有無くして有に似、或は有にして有無きに似、或 四種の人有り。或は人有り、有無くして有に似、或は有にして有無きに似、或は有 或は熟せずして熟せざるに似、 猾ほ四種の捺の如し。 阿難、 或は熟して熟せるに似たり。是 如來彼 D 或は捺熟せずして熟す 人是の如 或はまた本善業を作 きを爲すを知 りこれ

有力にして無力の觀あると、 (4)有力にして無力の觀あると、 力にして有力の觀あると、(2) (2)無力

を聞きて敷喜奉行しぬ。 は有無くして有無きに

似、

或は有に

して有に似る」佛説是の如し。

尊者阿難及び諸の比丘佛の

所說

中

阿含經卷第四十四

h

身壞

れ命終りて悪處

地

九次

かけて

生す。

阿難、如來彼の人是の如きを爲すを知る。

BH!

(4)

R

Fi.

Ai.

已的 阿難、 因るが故 ず、これ離れず護らず已りて身壞れ命終りて悪處地獄の中に生ぜば、彼即ちこれに因りこれ 心所有の法邪見と相應 す、彼これに因りこれに縁りて身壤れ命終りて悪處地獄の中に生じ、或はまた死時 善業を作 見を離 心を生じ、 受くべからす。彼これに因りこれに緣るが故に、身壤れ命終りて善處天中に生ず。或はまた死 中に生じ、或はまた本善業を作し、作し己の成ぜば、 に生す。或はまた後報に因るが故に彼この因を以てせずこの縁を以てせず、 業を作し、 妄言乃至邪見 彼を聴さず。 1 如來彼の さす。若し所見所知を極力捫摸し、一向に著してこはこれ眞諦にして餘は皆虚妄なりと說 成ぜば、 れ命終りて思慮 如來 れ、これ離れ護り已りて身壌れ命終りて悪處地獄の中に生ぜば、彼著し本善業を作 10 17 人是の如 心所有の法正見と相應し、 彼 離れ護る を離 所以者何 生じ、或はまた死時不善心を生じ、心所有の法邪見と相應し、彼これ の人是の 未だ虚く應に し己り成ぜば、 し己り きを爲すを知 n ず、 地 L 如きを爲す 狱 成ぜば、 に因るが故に、彼現法中に於て報を受け記りて而も彼に生ず。或はまた本 これ離 阿難、如來彼の人異るを知る。 の中に生す。或はまた本不善業を作し、作し己り成ぜば 彼これに因りこれに終りて身壊れ命終りて悪處地 地 離れず護らざるに因るが故に、彼現法中に於て報を受け訖り 獄の報を受くべからず。彼これに因りこれに終りて身壤 離れず護らざるに因 るつ れず護らず已りて身壞れ身終りて善處天中に生ぜば、彼若 を 知る。 阿難、 彼これに因りこれに縁りて身壤れ命終りて善處天中 阿難、 (3)若し一人有りて殺・不與取・邪婬 (2) るが故 離れ護るに因るが故に、 阿難、(1)若し一[人]有りて殺・不與 し一[人]有りて殺・不與取・邪婬・妄言乃 10 未だ盡く應に地獄の 未だ虚 身壊れ命終りて善處天 狱 ·妄言乃 (1) 離 41 報 に因 れず K 不善心を生じ、 く應に善 生す。 n 至 を受くべ 1) 2 命終り てし本不善 て而も彼こ らさる 12 見 K 取·邪经 71 . AL を SH! 處報 ば、 りて 10 7 至 総 THE STATE 我 26 6 不

作し、是の如く見るは則ち正見と爲し、この見に異るは則ち彼の智邪に趣くと【いはば】、我彼を聽 (4) 1 智邪に趣くと[いはば]、 若し一沙門梵志有り天眼を得、天眼を成就して是の如き說を作し、 不則取・邪妊・妄言乃至邪見を離れ、これ離れ護り已りて身壞れ身終りて善處天中に生するを見ると ば」、我彼を聽さず。著しこの說を作し、是の如 至邪見を離れず、これ離れず護らざれば、彼の一切身壞れ身終りて亦悪處地獄の中に生すと「いは と「いはば」、 姓・妄言乃至邪見を離れず、これ離れず護らず已りて身壞れ命終りて悪處地獄の中に生するを見る 皆虚妄なりと説かば、我彼を聽さず。所以者何。阿難、加來彼の人異るを知る。 與取・邪経・妄言乃至邪見を離れ、これ離れ謹り已りて身壞れ命終りて恐處 口意思行有り亦口意思行の報有りと「いはば」、我彼を聽す。著しこの說を作し、我彼殺・不興取・邪 中に於て若し一沙門梵志有りて天脹を得、天脹を成就して是の如き說を作し、 て餘は皆虚妄なりと説かば、我彼を聽さず。所以者何。 聴さず。若しこの説を作し、 0 報行り、 はばし、 れ、これ離れ護れば、彼の一切身瓊れ命終りて亦悪處地獄の中に生ずと「いはば」、我彼 口意妙 我彼を聽す。若しこの說を作し、若し更に是の如き比有りて殺・不與取・邪姓・妄言・乃 彼の一切身壞れ命終りて亦善處天中に生ずと「いはば」、我彼を聽さず。 我彼を聽す。 我彼を聽さず。若し所見所知を極力捫摸し、一向に著してこはこれ真諦に 聴す。 行有り亦口意妙行の報有りと説かば、我彼を聽す。若しこの說を作し、 我彼を聽さず。著し所見所知を極力捫撲し、一向に著してこはこれ真 若 しこい説を作 若しこの説を作し、若し更に是の如き比有りて 殺・不興取・邪婬・妄言乃 是の如く見るは則ち正見と為し、この見に異るは則ち彼 Ļ 岩 く見るは則ち正見と爲し、この し更に是の如き比有りて殺・不 阿難、如來彼の人異るを知る。 身悪行有り 地獄の中に生ずるを見る 見に異るは則 與取·邪婬·妄言乃至 亦身惡行 身妙行有り 阿難 若しこの説 (3)0 0 中 して餘は に於て ST!

八五三

若し更に是の如き比有りて殺・不與取・邪婬・妄言乃至邪見を離れ、これ離れ護れば、彼の一切身壞 て若し一沙門梵志有りて天眼を得、天眼を成就し是の如き説を作し、身妙行無く亦身妙行の報無 は皆虚妄なりと説かば、 趣くと【いはば】、我彼を聽さす。若し所見所知を極力捫撲し、一向に著してこはこれ真諦に 我彼を聽さず。若しこの說を作し是の如く見るは則ち正見と爲し、この見に異るは則ち彼の智邪に 至邪見を離れず、これ離れず護らざれば、彼の一切身壊れ命終りて亦善處天中に生ずと[いはば]、 殺・不與取・邪蛭・妄言乃至邪見を離れず、これ離れず護らず已りて身壞れ命終りて善處天中に生す (1)中に於て若し一沙門梵志有りて天眼を得、天眼を成就し是の如き說を作し、身悪行無く亦身悪行 趣く。若しは所見所知を極力捫撲し、一向に著してこはこれ眞語にして餘は皆虚妄なりと説く。阿難、 れ身終りて亦善處天中に生ずと、是の如く見るは則ち正見と爲し、この見に異るは則ち彼 不與取・邪姓・妄言乃至邪見を離れ、これ離れ護の已りて身壤れ命終りて善處天中に生ぜるを見る。 念を作す、身妙行有り亦身妙行の報有り、口意妙行有り亦口意妙行の報有り。 りて善處天中に生ぜば、若し沙門梵志有りて天眼を得、天眼を成就して而も彼を見、見已りてこの 阿難、(4)若し一[人]有り、殺・不與取・邪婬・妄言乃至邪見を離れ、これ離れ護り已りて身壞れ命終 越く。若しは所 終りて亦悪處地獄の中に生すと、是の如く見る一則ち正見と爲し、この見に異るは則ち彼 如き比有りて殺・不興取・邪婬・妄言乃至邪見を離れず、これ離れず護らされば、彼の一切身壤れ身 と「いはば」、我彼を聽す。若しこの說を作し、若し更に是の如きの比有り殺・不興取・邪婬・妄言乃 口意妙行無く亦口意妙行の報無しと「いはば」、我彼を聽さす。若しとの說を作し、 口意惡行無く亦口意惡行の報無しと[いはば]、我彼を聽さず。 若しこの説を作し、 見所知を極力捫撲し、一向に著してこはこれ眞諦にして餘は皆虚妄なりと說く。 我彼を聽さず。所以者何。阿難、如來彼の人異るを知る。 所以者何。我彼殺 pu] 難、(2)中に於 我被殺·不 の智 の智邪に

力捫摸 ぜば、若 殺・不與取・邪婬・妄言乃至邪見を離れ、これ離れ護れば、彼の一切身壞れ命終りて亦惡處地獄の中 離れ、これ離れ護り已りて身壞れ身終りて悪處地獄の中に生ぜるを見る。若し更に是の如き比有りて 行の報無く、口意妙行無く亦口意妙行の報無し。所以者何。我彼殺・不與取・邪婬・妄言乃至邪見を 換し、一向に著してこはこれ眞諦にして、餘は皆虚妄なりと說く。阿難、②若し一[人]有り、殺・ 見を離れず、これ離れず護らず已りて身壞れ身終りて惡處地獄の中に生ぜるを見る。若し更に是の 亦身惡行の報有り口意惡行有り亦口意惡行の報有り。所以者何。我彼殺・不與取・邪婬・妄言乃至邪 不與取・邪煙・妄言乃至邪見を離れず、これ離れず護らず。己りて身壞れ命終りて惡處地獄の中に生 に生すと、是の如く見るは則ち正見と爲しこの見に異るは則ち彼の智邪に趣く。若し所見所知に極 し沙門梵志有りて天眼を得、天眼を成就して而も彼を見、見已りてこの念を作す身妙行無く亦身妙 不與取・邪婬・妄言乃至邪見を離れ、これ離れ護り已りて身壞れ身終りて惡處地獄の中に生ぜば、若 と、是の如く見るは則ち正見と爲しこの見に異るは則ち彼の智邪に趣く。若し所見所知に極力 捫 邪焼・安言乃至邪見を離れず、これ離れず護らされば、彼の一切身壞れ命終りて亦善處天中に生ず 意思行無く亦口意思行の報無し。所以者何。我彼殺・不與取・邪婬・妄言乃至邪見を離れず、これ離 りて天眼を得天眼を成就して而も彼を見、見已りてこの念を作す、身悪行無く亦身悪行の報無く、口 れす護らす己りて身壞れ命終りて善處天中に生ずるを見る。若し更に是の如き比有りて殺・不與取 言乃至邪見を離れず、これ離れず護らず已りて身壤れ命終りて善處天中に生ぜば、若し沙門梵志有 れ、これ離れ護り已りて身壞れ命終りて善處天中に生す。阿難()若し一[人]有り殺・不與取・邪婬・妄 身壞れ命終りて惡處地獄の中に生す。 阿難(4或は一[人]有り、殺・不與取・邪経・妄言乃至邪見を離 し一向に著してこはこれ真諦にして餘は皆虚妄なりと說く。阿難、③若し一[人]有り、殺・ し沙門梵志有りて天眼を得天眼を成就して而も彼を見、見已りてこの念を作す、身悪行有り

【三】 捫獏、固執するとと。

阿難、

道。巴利文「 【九】看二三 を見よ。」 彌提比丘 蜓 人 ·fm

開

き已り

て告げ

て日

はく「阿

難、三彌提比丘

0

10

て尊者大周

那、

調く

尊者三彌提

異學哺

維

陀子と共に論ぜし所

の者は、

盡く佛に向

CA

て説

きぬ。

世尊 12 周

凝人の無道を看よっ

所以者何。

異 學哺

羅陀子事を問

維陀子盡く三覺、樂覺・苦覺・不

<

賢哺

羅陀子、

成ずれば、

當に

尊者阿難を呵

して日

はく

く『世尊、

若し三彌提比丘

2

比

上上何

再を説

カン

んと欲するや。』尊者阿難白

して日

く「世尊、

今自ら當に聞きたまふべ

7

げてい

く『賢者大周那、說くべ

L

説くべ

し。」こゝに於て世尊問ひて日はく『阿難、

不樂を……彼不苦不樂を感じ、若し有意的にして苦を……彼苦を有意的にして苦を……彼苦を ず。 樂を感ずべき業・身口意 分別大業經(Mahākam-若し [人]有意的 3 (97

不苦不樂報を受くべ

し」と答ふれ

BIL 姚

若し汝世尊より

り一分別大業經

異學哺

羅陀子の眼尚

ほ政

れへて ば、 苦報 若し

若し世尊諸

の比

IT.

の爲に分別

大

明

難、

諦に聴

唯然り、

叉手を佛に

向け

b

殺·不與

ma-vibhanga-sutta)

これ離れす護らず已り

2

て悪處 Bn!

地

微の

難

(2)或は一[人]有

す。

り

乃言時

け、

中

尙 相問 と共に 大周那佛足 くこれ を聞きて、是とせず非とせず、即ち座より起ち頭を奮ひて而も去りぬ。彼の時 未に久しからず 2. を作し は不善と爲す。 び告げ 出るく 作し已り U 7 ししり成ずれ 法律に於て學道 訳 て之を説きぬ 唯意業の に因 論ぜ 獻すべきを得ん。 し却 0 師を護る。 已り成ずれ 已り成ずれ げて目 て日 書行坐處を去 し己り たに稽首した 成 きて (() 世尊より 所の者は、 ずれ < み眞語なり。 『賢川羅陀子、 ば、 世尊是の如く説きたまはず、 成す 況やまた舊學上等上等の人をやと。 始めて三年のみ。」こへに於て異學师 ば、 は、 山山 ば、 尊者阿 に坐し、 n 却きて一面 幾時なりや。』写者三彌提答へて曰く『賢哺編陀子、我この法律に於し 我報を受けざる無く、 二彌提、 當に何の報を受くべきや。『尊者三彌提答へて曰く『賢明羅陀士、 異法を聞くを得ん。」こゝに於て尊者阿 必ず苦を受く。」異學哺 我必す報を受くと説かすと。」異學哺練陀子尊者三彌提に問ひぬ ば、 のこと遠からざりき。
こ」に於て算者大周 彼盡く 賢者周那、 難聞 或は定有り、 我 謂く尊者三彌提異學哺羅陀子と共に論ぜし所の者は、 汝この説を作すこと莫 我面り沙門罹曇より 必す報を受くと説かずと。異學所羅陀子再び三たびに に坐し、 調習し善く受持し き已り 今共に佛 て語げ 尊者阿難[亦]佛足に稽首. 比丘彼の定に入りては所覺無しと。」尊者三 或は現世に受け、或は後世に受くと説き、 に詣り具に世尊に向 て日く『賢者周那、この論 賢哺羅陀子、 縦陀子また尊者三彌提 聞 己りて即ち座より起ち尊者阿 き、 AL 維陀子すなはちこの念を作しぬ、 こゝに於し異學哺羅陀子尊者三彌提 世尊 面り沙門罹曇より受けぬ、 世尊無量の方便もて説き、 難、 ix. 誣 那、 尊者大周那共に佛に ひて而 し却きて一 話すること莫れ。 に問 調 に因り往 < もこの義を説 CA 7 尊者三彌提異學 面 日 に住し 難 く「賢三 **尊者大周那、尊者** きて の所 盡く 一彌提 身口 世尊を誣謗する 至りて尊者三 83 カン に往 若し不故作業 若し故作業 年 若し故作業 に見ま 、若し故作業 尊者阿 業は虚妄に ん 亦再び三た 小 提、 詣 哺 彼 學道して 或 0 0 V) し共に 油 時尊 所說 尊者 比丘 汝こ 與 は K

ya) 何対 s a b 【八】 尊者大周那(Āyasmā M rhāounda))

百 七十一、 分別 大業經第十

の衆佛の所説を聞きて歡喜奉行しむ。

ぬ、身口業は虚妄にして唯意業のみ眞諦なり。或は 異學哺羅陀子すなはち問ひて曰く『賢三彌提、 尊者三爛提答 算者三彌提告げて日 誣謗するは不善と爲す。 故作業を作し己り成ずれば、我報を受けざる無く、或は現世に受け、或は後世に受く。 我が聞きしこと是の如し。 に遊 共に相間訳 へて曰く 無事の禪屋中に住し < し却きて一面に坐し、『賢三彌提、我問ふ所有らんと欲す、我が問を聽くや。』 賢明到 賢哺雑陀子、 世尊是の如く説きたまはず。 ある時 陀子、汝この説を作すこと莫れ、 佛王 820 問はんと欲せばすなはち問 舎城に遊び竹林迦蘭哆園 こ」に於て 我面り沙門罹量より聞 四 定有り、 異學哺羅陀子中後に彷徉して尊者三彌提の所はがなる。 賢晡維陀了、 比丘彼の定に入りては所覺無しと』。 IT 世尊を認訪すること莫 ~0 在しぬ。その時 世尊無量の方便もて説き、若し 我聞き已り きし、 面り沙門罹曇より受け て當に思ふべし。」 尊者三彌提亦 RL 若し不故 世尊を

Mahakumma-

putta Samiddhi) tikā)。森林屋舍の意 無事禪屋 (arañña-kuparibbajaka) (Ауаята

Kamma)、三巻 思經」註を見 【六】 故作業(Soficetanika 何事をも感ずるなし り、若しそれに専心すれば、 【五】 定(Samapatti 等

八四九

(卷四十四)分別大業經第十

95

必ず少 應の 受け具 何者 1 か善 納 (13) 終礼 L 有るを受く。 0 人善智慧有 して事 し問 無し成る 何に ・衣被 所 力 K 世 何者か黑と爲すや。 は必ず ずるや。」何 疾病 以者 足を作 罪 彼 間 800 德 K 10 团 VC 幸け 名徳の 7 せば必 非 は 善處 h 何 來 さる。 ぜず。 何 應 し己り 詣 h 何者 に昇 金金香 2 し時 Po 0 (1) 生じては悪智慧有 に縁りて男子女人思 く男子女人施主と作 0 業を作 不知 ず 如 0 沙門梵志有るも、 義 何者か わ罪と爲 て身壊れ心終れば、 に随 長壽を 苦 消 若 納 彼この業を受け具足を作し己りて身壊 1) か現 報有 A. 祀智相等 し男子 天中に 當に知 智慧を受く。 ひて義 白 せば必ず無威徳を得、 世 bo 黑何 得、 應言 妙と爲し何者か妙ならざる。何者か白と爲し何者か黑と爲すや。白 0 女 生じ、 0) し何者か非 報 摩納、 多疾病 を問 るべ 棚が明る 人 より にして何の義 bo 水 有 生ず 4: L 彼に往 智慧有 人間 3 b b 燈·給使 當に 謂く せば、 相 能く 所 布施を行ず、摩納、當に知るべし。 るや。 應 必ず善處に この業是 以者何。 K に來り生じては多く財 諸尊、 知 品 男子女人 數 非ざる。 0 b 必ず不 業を作 3 し時 20 0 を施興し、彼 力 威 何 ~ 何者か善と爲し何者か善ならざる。 被 後 然德相 相 この に往 に随 L 1) (V) 世の 若し男子女人有りて 端 せば必ず多疾病を 能く 昇 如き報有 義 何者 か現 ひて義 短壽相應の業を 計 消 II: b 應の業を 報なる」と問ひ 天中 思智 * 數人 して か妙と為し 得、 世 れ命終れ この業を受け 00 を問 彼に往詣し 事 に生じ、 慧を受く。 0 端下村應の 報に 作 を問 物行 摩 はず、「諸尊、 世 ば必ず U. ば必ず惡處 L 何者か妙 b 得、 作せば心ず短壽 人間 己りて能 て何の義 数さく 謂く この 事を問 彼若 所以 0) (14 威徳を得 業 15 K 何 足を作 彼に 業是の 者何。 男子 ならざる。 來り生じては し名 K を 30 何者か く行ず、 天 IC 力》 谷 往詣 德 至り b 女 y 應の 何 己り 摩納、 人數 世 5 何 0) 善と爲 典ご を得、 名か 沙門 地 して事を問 K V) 专 彼こ V. 何者 道 業を作 報なる 松 20 7 当に 身壤 训 h 彼 梵 中 端 黑何 か白と し何者 相 0 T K h 往 17. JE. 世 知 n 相 AL

pafina)。

摩納、

當に知るべ

L

ぜず

ば、

必ず菩處に昇

1)

天中に

生ずるを受く

(11何に因り

40

き報

有

h

0 この

摩納

(9)

何

12

以者何。

道

威德有るを受く。

謂く男丁女人嫉

妬を懐かず、

摩納、

當に

具足を作し己りて身壞れ命終れば必ず善處に昇り天中に生じ、人間

(Uccikulina) ò)何故に貴族に 生 土ずる

933

JanbiLoga 小則 11

Lablugn 名財 12)何故に以外ありや

禮拜問訊すべきは而も又手し向ひて 拜問訊すべきを叉手し向ひて禮拜問訊せず、彼この業を受け具足を作し已りて身壤れ命終れ供養すべきを供養せず、道を與ふべきに道を與へず、坐を與ふべきに坐を與へず、叉手し向 く財物有りや。若し男子女人有りて施主と作り布施を行じ、彼沙門・梵志・貧窮・孤獨・遠來・乞者 彼この業を受け具足を作し已りて身壊れ命終れば必す悪處に至り地獄の中に生じ、 彼沙門・梵志・貧窮・孤獨・逐來・乞者に飲食・衣被・華鬘、塗香・屋舎・床 楊・明 燈・給使を施興せれるとなる。 ない ちょう ないかい ないかい ないかい ないかい ないかい ないかい 而も供養し、道を與ふべきは而も道を與 何に縁りて男子女人財物有ること無きや。若し男子女人有りて施士と作らず、布施を行 何に終りて男子女人尊貴の族に生するや。若し男子女人有りて憍傲 謂く男子女人憍慠大慢なり、 謂く男子女人橋憿大慢ならず、 中に生じ、人間に來り生じては卑賤の族に生す。 、きは而も重んじ、貴ぶべきは而も貴び、奉事すべきは 生じ人間 所以者何。 5 に來り生じては尊貴の族に生ず。 の業是の如 禮拜問訊し、 この道 摩納、 財物 摩納、當に知るべし。との業是の如き報有り。 き報有り 當に知るべし。 へ、坐を與ふべきは而も坐を與へ、叉手し向ひて 彼この業を受け具足を作し己りて身壤れ命終れ 無きを受く。 摩納、 ふべきに坐を與へず、叉手し向ひて禮 謂く男子女人施主と作らず、 (12何に因り何に縁りて男子女人多 5 所以者何 所以者何、 0 業是の如き報 との道 この道 而 慢ならず、彼敬ふ も奉事 卑 人間に 尊貴の 贱 V ば必ず 族 供養 來り 布施 に生 族 IT

(10) する

4

受く。

に因

1)

べきは而

敬ひ、重んずべ

悪處に至り地獄の

開端 他に物有るを見れば我が得ならしめんと欲し 當に知るべし。 の業を 端正ならざるを受く。謂く男子女人急性にして惱多し、 を得るを (8)多からず、 0 ればすなはち大に瞋恚し憎嫉し憂を生じ廣く静怒を生じ、 處に昇 男子女人舞 必ず悪處に至り 命終れば必ず悪處に至り地獄の中に生じ、 K 謂く男子女人衆生を觸

魔せず、摩納、當に知るべし。この業是の如き報有り。 てせず刀杖を以てせず衆生を觸鱗[せず]、彼この業を受け具足を作一己りて身壞れ命終れば必ず善 に因 TE. なり り天中に生じ、 見て嫉妬を生ぜず、若し他に物有るを見るも我が得ならしめんと欲せず、彼この業を受け、 男子女人有りて内に嫉妬を 生を 具足を作し己りて身壞れ命終れば、必ず善處に昇っ天中に生じ、人間に來り生じては形 彼柔軟鹿猫 病 何 調く男子女人内に嫉妬 (6)女人形 に緣りて男子女人大威德有り 所 何に因り 有ること無きや。 地獄の この業是の如 以者何。 時 す、 人間に來り生じては疾病有ること無し。 何に緣りて男子女人形體端正 中に生じ、 の强言を聞きて大に瞳素せず増嫉して憂を生ぜず、廣く諍怒を生ぜず、彼こ 20 正ならざるや。若し男子女人有りて急性にして悩多く、彼少しく聞く所 廊 納 き報有り。 消 形 若し男子女人有りて衆生を觸磨せず、彼手拳を以てせず、 當に知るべ を懐く 人間に來り生じては威德有ること無し。 響 端正 懷 き、 摩納、7何に因り何 たるを受く。 彼他 80 **戸納、當に知るべ** 人間に來り生じては形端正ならず。 L 若し男子女人有りて嫉妬を懐かず、彼他の この業是 の供養恭敬を 彼この業を受け具足を作し己りて身壞れ命終れ 謂く男子女人急性[ならず] 惱多か なりや。若し男子女人有りて急性[ならず]惱 摩納、 の如き報行り。 彼この業を受け具足を作し已りて身壌 得るを見てすなはち嫉妬を生じ、 10 當に知るべし。この業是の 所以者何。 縁り て 男子女人威徳有ること無き この業是の如 所約 所以者何。 この道疾病無きを受く。 (4) 何 所以者何。 摩納、 き報有り。 に因り この道威 何に 145 供養恭敬 如き報有 との消 木石を以 10 因り何 緣 德無 ば、 1) 形 あ 7

はず。 (4)何故に疾病なきや。(A)~ prbda 小病」。 [10] 彼手拳を以て、木石を 以て、刀杖を以て、木石を せず。

(Dublanna 醜陋)。

(6)何故に端正なりや(Vanpavanta)。

8vkkhu 威力少き)、

sakkha 威力大なる)。

石を以

て或は刀杖を以て

衆生を觸焼

١

彼この業を受け具足を作し已り

て身壊

16

命終れ

ば、

必ず

頭

に縁りて

男子女人多く

疾病有り

や。若し

男子女人有りて

衆生を

觸院

L

彼或は手拳を以て或

は

木

摩納、

(3)

何

K

因うり

何

の道長壽を受く。

く男子女人殺を離れ

殺を斷す、

摩納、

當に知るべし。この業是の如き報有り。

必ず善處

に昇

h

天

中

に生じ、人間に來り生じては壽命極めて長し。所以者何。こ

處

K

至

1)

地

1試

の中に生じ、

人間

に來り生じては多く疾病行り。所以者何

ġ

はく『彼の 聴きて乃 ること能はず。 の衆 り尊貴の族有る者を見、 多病有り少病有る者を見、 生は似に人身を受けて而も高下有り妙不妙有り 不妙に處る。」鸚鵡摩納世尊 ち敢へて陳ぶるや。」世 衆生は自らの行業に因り、 願はくは沙門 財物無き 瞿曇、 算告げて日はく「汝の問 我が 端正ならず端正有る者を見、威徳無き威徳有る者を見、 に白して日く『沙門 業に因りて報を得、業に縁り業々處に依り、 財物有る者を見、 爲に廣く說き、 ふ所を恣にせよ。一程昼、何 Po 義を知るを 瞿曇の所説至略にして廣く分別せず。 悪智有り善智有る者を見る。」世尊答へて 所以者何、 得しめよ。」 程曇、 我短壽 世尊告げて 衆生その高 に内り何に 1) 長壽有 卑した。 日 縁り は 我 下 < 5:11 E [4]

何に縁 か、 h 80 F 『摩納、 り愧有り 地 7 く 娘蟲 短きやっ 獄 肿 りて男子女 0 し凶弊極悪にして 17 然り。 部 慈悲心有りて一切乃至蝦蟲を饒益し、彼この業を受け具足を作し已りて身壤れ命終れ 中に生じ人間に來り生じては壽命極めて短し。 於て慈心有ること無く、 12 聴け、 若し男子 當に教を受けて聽くべし。」帰言はく『摩納、 人壽命極めて長きやっ 善くこれ 女人有りて 血を飲 を思念せよ。 10 殺生し凶弊極悪にして血を飲み、 摩納、當に知るべし。 彼この業を受け具足を作 若し男子女人有りて殺を離れ殺を斷じ刀杖を棄捨し、 我當に汝 から 爲 所以者何o に廣く分別 この業是の如き報有り。 (1)し已りて身壊 何に この道短壽を受く。 因り何に縁りて男子女人壽命極 して説くべし。」鸚鵡摩納白 害意もて 2L 命終れば 悪に著き、 心心ず 謂く (2)思 諸の 何 處に IC 男子女 の衆生 は、 因 车 b

て妙不妙となす。」
者、業の母胎、業の親族、 は業の所有者たり、 業は有情を分 派納よ 製族、業の間續 、有情

(1)何故 念かし。」極悪飲血」に就ては payn 事とし、有情に對して仁 て手を血に染め、 (2)何故に長濤かりゃ。(Dig-巴利文 短壽 米め、常に殺傷をへ「好殺残忍にし なり 愛い

有情を傷害せんとする habidha を以て 巴利文「彼掌を以て、土 杖を以て双物 あ ij を以て (Ba-

n

八四 Ji この道多く疾病を受く。謂

<

狗、 見るや。 1 床上より を続り已り を示すべ ならさり 10 \$2 必ず蔣處に至ら りて含衞より 12 りて大床の上 12 L 我が父ならば、 44 命 なはち彼の 我に父の本 於て食す 前 終烈 の所設虚 右膝を以て地 また金 謂く我 きたまひ 世 0 來下 時 B て而ら 5 世尊告げ 槃中に が知らざる所 割く 7 82 處よ 擧げし所の金・銀・水精・珍寶の藏處を示すべし。 必ず善處に 出 C 10 L に在るべし。』日狗即ち還りて大床の上 22 製 自 7 ん 日 力。 前 我が父ならば、 世尊造 らず、 「若し前 < 勝 世に止宿せる所の處に往至し、 その家 汝 狗 に著け叉手を勝林給孤獨園に向 り大に實物を 於て食 林給孤 摩納白 所以者何。 13 の知らざる 『見るなり。』世尊告げて は 當に還りて大床の上に在るべし」と。摩納、 しせ。」自 に還り < 沙門瞿曇の なり」と 至り天中に生す。こそ 10 世の時これ我が父 獨國 鸚鵡摩納の來るを見、諸の比 を得 彼我 白狗、 白狗に語げて曰く 所なり。ここへに於て鸚鵡摩納 日く「瞿曇、 何 10 狗即ち金幣中 往詣 82 摩納、 壓納、 所 に於て極めて善心有り。 説真諦い また金 2 L 82 7 白狗必ず當に汝が已前舉げし所の金・銀・水精・珍寶の藏 我 17 なら 實に所說 日は その なりc 於丁鸚鵡摩納都提 に還り から 0 槃中に於て食せ」と、 所 胜 鸚鵡摩 說 < 時 け、再び三たび聲を舉げて世尊を稱譽し 口及び足を ば、 『若し前世の時これ我が父ならば、 て食 に在 沙門瞿曇の 0) 世尊無量の大衆に前後園 『鸚鵡摩納今命終らば、 の如 如 我が學げし所の金・銀・水精 く白 納 丘 となっ りぬの治 Lo 佛の 10 若し衆 一一若 佛の 狗 以て床の四脚の下を搭ぎぬ 告げたまはく 謂く我が知らざる所なり。」 程雲、 は是 所說實 所 子寶物を得 所 し前 し前 12 摩納、 往點 説を聞 生有り、 白狗必ず還りて床に 0 我また問 如 0 世 世 如 0 1) と爲 共に 已り 時 時これ 白狗必ず 『汝等 き善く受持し し。二再 善心 臂を これ 繞せられて す 相 ふ所有らんと欲す。 て極めて大に に因 P 我 び三た 我が父なら 鸚鵡摩納の ・珍寶の 當 訳 伸 が父なら 11 是の るが K す 上ら 狗 また 3 而 び稱譽 誦 却 蔵處を示しい 白狗 如く きて 故 82 鸚鵡摩 頃 も為に法 來るを 當に還 金 一沙門 h 10 0 火火中 身壞 歡 即 111 如 出 白 尊 處 ち <

して

若し汝我が所說を信ぜされば、汝還歸して白狗に語げて日ふべし、「若し

世

算告げて日はく「

あり、

ここに終り六處に生す、

雞・狗・猪・及び粉・驢の五と地

獄

0

が世の たり

時これ

八四

bo 己らば 事を総 來れ 摩納 げて日 邊に至りて憂感愁臥しぬ。霧鵡 ば、 んと欲 摩納當に知るべし。彼の白狗は び三たびに至りて告げて日はく すべからず。 て乞食しぬ。 こ」に於て鸚鵡摩 を作し、身壌れ らん。「類鵡摩納また再 や。」世尊答 臂を用 るや との 者し衆生有りて心臓 はく き我 必す可意せざらん。」世尊また摩納に告げて日はく「汝再び三たびに至りて我に問 。』世尊答 語を 伸する頃の が自狗をして極めて大に瞋恚せしめ、 へて日はく『我今平且衣を著け鉢を持し会衛に入りて乞食し、 『止みね、 2 謂く汝既より吠ゆるに至る」と。この故に白狗極めて大に瞋恚し床より來下し木 聞 の如く沙門 命終りて正 き已りて 納都提子佛の所に往詣 に於て白狗遙に我が來るを見、 へて目 汝が父この増上慢を以てこの故に下賤の狗中に生じ 止みね、磨納、帽みて我に問ふこと莫れ。 如く必ず び三たび世尊に問ひて日く『白狗 は 程量を誣ひ誇り堕し 倍す極め 悲するに因 に梵大に生じぬ。 < -我今汝 地獄に 前 **廖納世尊** 『止みね、止みね、 て大に悲り、 世の時に於て即ちこれ汝が父にして「都提と名づけしなり。 るが故に身壊れ命終れ 生ぜん が家に往至して乞食しぬ。」『瞿曼、 17 し世尊に語げて曰く『沙門瞿曇、 間ひて曰く『白狗の前世とれ我が何等なりしや。」世尊告 一世尊 0 何に因り何に 所 世尊を誣ひんと欲し世尊を誇らんと欲し世尊を堕 に告げて曰く『我が父都提大に布施を行ひ大療 見已りて而も吠えぬ。我白狗 床より來下し大聚の邊に至りて憂感秋臥 以 摩納、 者何。 の前世これ我が何等なりしや。」は尊も亦再 慎みて我に問ふこと莫れ。 ば、 彼我 終りて乃ちこの下賤の狗中に 必ず惡處に至り に於て極め 汝これ を聞き已らば必ず可意せさ 我が白 今我 展轉して汝が家 て大に瞋 K が家に至りて乞食 地 語げ 獄 狗 10 1) 悲するを以てな 汝これ 82 自 中 ひて止まず。 生ぜんや。 一汝應 に生ぜん。」 Ch 7 IT せしめ 往 何 12 10 (1) 爾

[H]

卷の第四十四

百七十、鸚鵡經第九

狗有 家に還 平等 FL 己をり 吠き 厑 問 趙 爲に法を說き 見已りてすなはち逐ひてこれを吠えぬ。 に至り憂感愁臥[せしめ]しむる無し。 ひて 原納都提子の來るを見るや。一答へて曰く『見るなり』。世尊告げて曰は 1 h 7 82 即ち含衞 b か 5 と欲 極 0 明 日 b 0 10 < 80 中上 0 世: 邊 尊白 け鉢 3 己 鸚鵡摩納 や。』派人答 「誰か て大に瞋恚し、 0 17. K こと是 まひ 至るし 白 狗 上に在り を持 至りて憂感愁臥せしめ h 尊を誘 我が 狗極 出 K 語げ A7 でい i 都 0 提子少しく 20 狗 80 含衛 へて日 如 Lo 勝林 に觸焼 て金 世尊 て大に らんと欲 たまはくっ これ 床より來下 K 給孤 槃中 入り < 遙に鸚鵡摩納都提子の來るを見、 あ に因り 順志. る -てて に食い 獨園 我 所爲有り 時 佛合衛 等都 極めて大に瞋 汝應に動す 摩納、 して木楽 食し、 に往詣 て摩納、 しなっ 世 80 の一般調 尊を堕 床より 沙門瞿曇白狗 ~ て白狗 國 出った。 聚の 當に知 5 L 乞食の時に於て VC 來下 82 摩納都 故意 べからず。 遊 1 さんと欲 行して在らざり 邊に至 び勝林給孤 に觸焼 悲せしめ床 に於て白狗 彼 に自 るべ して本 提子聞 0 IT 狗をし 時 し L 語げて日 h し大に瞋 憂感愁臥 調く 聚 111 尊無量 今日沙門里 遙 獨鼠 是の の邊に より き已りてすなはち大に 鸚鵡摩納都 して極め 諸の比丘 に佛の來るを見、 き。彼 如 く 來下して木 に在し 恚せしめ 汝既より 至 一の大衆 く沙門瞿曇を誣 L て大に 汝應に 理曼此 \$2 0 n 0 く「鸚鵡磨納都提子今命終ら 憂 時 に告げ 85 和提子の家 吠ゆる 鸚鵡 床 一感愁臥するを見、 鸚鵡摩納都 IT その 前後圍 願すべ より 瞋 に來りて乞食し、 聚の邊に至り たまは 摩 恚 來下 に至る 一納都提 時 見己り 世 続せられ に往話 瞋恚 からず、 111 ひ誇 尊夜 < して木 提 8 近子後 0 子 てすなは h 「汝等、 日本 床 を 憂感愁臥 0 狗間 家に白い 聚の邊 家人に に於て さん より 謂く汝 たまひ 淌 T 世 は尊を 白 专 寺 ち 8 2

る作が

88

有り。 して説 感邪行· 修 法則ち 故 と相應する無きは、この法諍有り。何等を以ての故にこの法諍有り 義と相應する無きは 感無く正行あり。この故にこの法則ち諍無し。 0 くして正行 相應するは、 法と謂ふ。 くして正行 すべ にって 感邪行有 無きや。 すべし。 くは しと説くは、この 諍有り。 0 有り。この故にこの法則ち諍有り。中に於て若し導説する有り、 何等を以て (1) 法 樂・息の樂・正覺の樂たり、食無く生 1)0 あ 一評有 あ 汝等當に學すべし。 汝等當に この法苦 りつ 00 この法諍無し。何等を以ての故にこの法諍無きや。 この法諍 國の この故にこの法則ち諍有り。中に於て若し導說する有り、真實にして虚妄に b の故 2 Po この 20 俗法に隨ひて是とせず非とせざるは、 諍法及 故にこの法則ち諍無し。國の俗法に 故にこの法則ち諍無し。 無く煩無く熱無く憂感無く正行あり。 にこの法諍有りや。 無 5 法諍無し。何等を以ての故にこの法諍無きや。 の法苦 法諍有り。 び無諍法を知 何等を以 有り 是の如く 煩 何等を以ての故にこの法諍有りや。この法善有り T 有 1) 0 h 須菩提族姓子無諍道を以て後り、諍法及び無諍法を知り已り この法苦有り煩有り熱有り 故に か熱有り 死無く、修すべく習ふべく廣布すべく、我彼 中に於て著し導說する有り、眞實にあらず虚妄にして 齊限無くして說くは、 この法諍無きや。 憂感邪行有り 子無諍道を以て後に於て法を知ること法の 5 隨ひて是とし及び非とするは、 この故にこの法則ち諍無し。これ 0 法諍無し。 5 この法 この Po 2 この法苦無く煩 置實に 憂感邪行 故にこの この法諍 法苦無く煩無く熱無く憂感無 て評法を棄捨し **苦無く煩無く** 法苦有り煩有り 何等を以ての故 して虚妄にあらず義と 有りの 法則ち 有 1)0 が評有り 5 熱無く憂愍無 煩 無く熱無く 何等を以 行り 12 無諍法を修 2 於て則 故 あらず義 12 を諍 法諍 有り 5 7 1) 加 ち 法 逐 0 0

中 阿含經 卷 第 兀

卷

四十三)拍樓

複無諍經

第八

法を知り

t

真實

須菩提偈

を説

(

行真實官

容なり

これを拾て」止

息に住す。

L th] K

作れど、有は無の衍なるべ七】大正巖本「此法有」苦」

須菩提族姓子

0)

如儿。

彼の諸 の如く、

0

比

丘佛の所説を聞きて

歡喜奉行 5 (1)

L 80 °

八四

00 本. 故にこの法則ち諍無し。 云何 修すべからずと説くは や。この法苦有り煩有り熱有り憂感邪行有り。この故にこの法則ち諍有り。有結滅盡するは、この法諍 ho は、行と説き或は椀と説き或は器と説く。如し彼々の方、彼々の人間、彼々の事、或は甌と説き或は櫟と 有り憂感邪行有り、 にこの法則ち諍無し。 の法苦有り煩有り熱有り憂感邪行有り。この故にこの法則ち諍有り。內樂を求むるは、この法諍無 はこの法諍無し。何等を以ての故にこの法諍無きや、この法苦無く煩無く熱無く憂感無くして正 この二邊を離るれば則ち中道有り、眼を成じ智を成じ自在に定を成じ、智に趣き覺に趣き涅槃に趣く での故にこの法諍有りや。この法苦有り煩有り熱有り憂愍邪行有り。この故にこの法則ち諍有り。 則ち諍有り。 こと莫れ、非とすること莫れとは、これに因るが故に說く。8有諍法・無諍法あり。云何が有諍法なる。 て餘は虚妄なりと説かず。是の如く國の俗法に隨ひて是とせず非とせず。國の俗法に隨ひて是とする 說き或は朽と說き或は椀と說き或は器と說くは、彼々の事その力に隨はず一向にこはこれ眞諦 何等を以ての故にこの法語有りや。この法苦有り煩有り熱有り憂感邪行有り。この故にこの法 何等を以 が無諍法なる。著し欲と相應し喜樂と倶にして極下賤の業もて凡夫の行を爲すは、この法諍有 何等を以ての故にこの法諍無きや。この法苦無く憤無く熱無く憂感無くして正行あり 政にこの法則ち諍無し。有結議きざるは、この法諍有り。何等を以ての故にこの法諍有り てか 若し自身の苦行至苦にして聖行に非ず義と相應する無きは、この法諍有り。 故 食有り生死有り、修すべからず習ふべからず廣布すべか この故にこの法則ち諍有り。中に於て著し樂有り、これ聖[者]の樂にして無欲 にこの法諍無きや。この法苦無く煩無く熱無く憂感無くして正行あり。この 中に於て若し樂有り、聖[者]の樂に非ず、これ凡失の樂にして病の本・概の この法諍行り。 内樂を求めざるは、この法諍有り。何等を以ての故にこの法諍有りや。こ 何等を以ての故にこの法諍有りや。この法苦有り煩うり らず、我彼に於て則 何等を以 この にし 行

(8)「沙門の法を犯すなかれ。」

八二九

疲極し、 (7) る有り、真實にして虚妄にあらずして義と相應する無く、相導說する有り、真實にして虚妄にあら 彼を求むべしとは、これに因るが故に說く。⑤相導設すること莫れ、亦面前に稱譽すること莫れ 齊限せざること莫れとは、 ずして義と相應するは、 きは、彼亦當に學ぶべくしてこれを説かず。ii中に於て若し導說する有り、眞實にして虚妄にあら れ終に說くべからす。(山中に於て若し導說する有り、眞實にして虚妄にあらずして義と相應する無 ずして義と相應す。 習ふべく廣布すべく、我彼に於て則ち修すべ に随 能き或は打と說き或は椀と說き或は器と說く。如し彼々の方、 俗法に簡ひ、是とし及び非とするや。彼々の方、彼々の 弾壊れ ず、 るは、 べしと說くや。若し比丘有り、欲を離れ惡不善の法を離れ、[乃至]第四禪を得、成就して遊ぶに き或は欅と説き或は杯と説 れ真諦にして餘は虚妄なりと說く。 2 の俗 相導説すること莫れ、 ひ、是とせず非とせざるや。 2 學之 何に 法に隨ひ、是とすること莫れ非とすること莫れとは、 樂これ 智に向ふ者自在を得。齊限して說き齊限せざること莫れとは、 因りて說く れ、智に向ふ者自在ならず。齊限して説けば、 聖[者]の樂・無欲の樂・離の樂・息の樂・正學の樂たり、 (i)中に於て著し導說する有り、真實ならず虚妄にして義と相應する無きは、 彼時を知り正智正念にして彼を成就せしむると爲す。 やの相 2 亦面前 き或は椀と説き或は器と説くは、 導説する有り、置實ならず虚妄にして義と相應する無く、 何に因りて說くや。 彼々の方、 に稱譽すること莫れとは、これに因るが故說く。 是の如く國 しと說く。齊を決定し知を決定し己る。所有 彼々の人間、 の俗法に随ひ、 齊限せずして説けば身を煩はし、念意忘し、 人間、 彼々の事、或は既と說き或は櫸と說き或 彼 身を煩 是とし及び非とす。 彼々の 彼々の人間、 これ何に因り 20 の事その さず、 事、或は 食無く生死無 力に 念憙忘せず、 とれに因ろが 彼々の事、 て說くや。 是の 随 甌と説 U (6) 変限 云何 て 如く面 1 或は 心叛極 云何 故に説 が 向 き或は機と 0 林學治 國 成して説 修 IT 前 内樂當に こは 甌と説 が國 ナベ 0 K 和 松 せず 法 心 す 7 5 < 5 椀(わん、はち)、 6

(はち、わん)、村(ゆいみ)、檀 かれっ

惶るなくして語り、惶て

語るかかれて

布すべからず、 すべからずと説くや。彼若し五欲の功徳に因りて喜を生じ樂を生ずるは、この樂堂[者]の樂に非ず、 彼に於て則ち修すべしと説く。 の樂・無欲の樂・離の樂・息の樂・正覺の樂たり、食無く生死無く、修すべく習ふべく廣布すべし。我 からず智ふべからす廣布すべからず。我彼に於て則ち修すべからずと説く。前樂有り、 を決定し知を決定し己る。所有の内樂當に彼を求むべしとは、これ何に因りて說くや。 鋭く。xi內樂を求むるは、この法苦無く煩無く熱無く憂感無くして正行あり。彼とれを知り已りて則 て正行 の禁・息の樂・正覺の樂たり、食無く生死無く、修すべく習ふべく廣布すべく、我彼に於て則ち修す の本・箭刺の本たり、食有り生死有り、修すべからず習ふべからず廣布すべからず。 爲に法を說く。稱有り護有り、無稱無護有りて而も爲に法を說くは、これ 便ち法を說く。 若し内樂を求めされば、彼亦内を求めず。この故 無く煩無く熱無く憂感無くして正行ありと。 くして正行あり。 の法に達せず、 煩有り熱有り憂感邪行有り。彼とれを知り已りて則便ち法を說く。所以者何。彼是の如く說かず、 切苦無く煩無く熱無く憂愍無くして正行ありと、この法に達せず、唯苦法無く煩無く熱無く憂愍 凡夫の樂にして病の本・癰 あり 樂に非ず、これ凡夫の樂にして病の本・癰の本・箭刺の本たり、食有り生死有り、修すべ 彼とれを知り已る。とい故にすなはち法を説く。、以内樂を求めざるは、 我彼に於て則ち修すべからすと說く。云何が樂有り、これ聖[者]の樂・無欲の樂・離 唯苦法有り煩有り熱有り憂感邪行有り。彼とれを知り已る。この故にすなはち法を 所以者何。彼是の如く說かず、著し內樂を求むる有れば、彼亦內を求む。この故 彼これを知り己る。この故にすなはち法を說く。是の如く稱せず談らずして而も い本・箭刺の本たり、食有り生死有り、 云何が樂有り、 この法に達せず、唯苦法無く煩無く熱無く憂感無くし 聖[者]の樂に非ず、これ凡夫の樂にして病の本・癰 に彼の一切苦有り煩有り熱有り憂感邪行有りと。 修すべからず に因 るが 習ふべからず廣 故 に記 この法苦有り 我彼に於て修 (主) 樂有り、 これ聖[者] くつ rc (4) 彼

の樂を求むべし。」 べく、安樂決定を知りて内部 (4)世利文「安樂決定を知る

有り煩 ずして而も爲に法を說く。い云何が稱せず識らずして而も爲に法を說くや。若し欲と相 樂を求むる有れば、彼亦內を求む。この故に彼の一切苦無く煩無く熱無く憂感無く正行あり。 す。(ツ)円樂を求めざいるは、この法苦有り煩有り熱有り憂戚,邪行有り。彼これを知り已りて則便 く。は有結盡くれば、この法善無く煩無く熱無く憂感無くして正行あり。彼これを知り已りて則便 已りて則便ち法を說く。 0 り已りて則便ち法を說く。 似にして極下賤の業もて凡夫の行を爲せば、この法苦有り煩有り熱有り憂感邪行有り。彼これを れを知り己る。この故にすなはち自ら稱す。是の如く稱有り幾有りて而も法を說かず。稱せず幾ら 無く煩無く熱無く憂感無くして正行あり。彼とれを知り已りて則便ち自ら稱 有り憂感邪行有り。 ら譏る。 ち法を說く。 法に達せす、 著し有結盡きざれば彼の有亦盡 煩有り する無きは、 苦にして聖行に非す義と相應する無きは、この法苦有り煩有り熱有り憂感邪行有り。 無常を知り已る。この故 熱有り憂感邪行有り。彼これを知り已りて則便ち法を說く。所以者何。彼是の如 有り熱有り憂感邪行有り。彼これを知り已る。この故にすなはち法を說く。前自身の苦行 所以者何。若し内樂を求めざる有れば彼亦內を求めず。この故に彼の一切苦有り煩 この法苦有り煩有り熱有り憂感邪行有りと。この法に達せず、唯苦法有り煩有り熱行 所以者何。彼是の如く說かず、若し有結盡くれば彼の有亦盡く。この故に彼い一切苦 唯苦法有り煩有り熱行り憂感邪行有り。 彼これを知り己る。この故にすたはち法を説く。(ix有結盡きざるは、 彼これを知り已る。この故にすなはち自ら譏る。(v內樂を求むるは、この法苦 所以者何、彼是の如く説かず、自身の苦行至苦にして聖行に 所以者何。彼是の如く說かず、欲は無常・苦にして磨滅の法なりと。 に彼の一切舌有り煩有り熱行り憂感邪行有り。この きず。この故に彼の一切苦有り煩有り熱有り憂感邪行有りと。 彼これを知り已る。この故にすなはち法 す。 法 心に達 所以者何。 この法苦有り 非ず義 彼これを知 せず、唯 く說かず、 應し喜樂と と相 ち自 苦 內

離るれ あり。 れに 彼 行有り。 この と俱にして極下賤の業もて凡夫の行を爲せば、この法善有り煩有り熱有り憂感邪行有り。彼とれを覚えや。云何が稱を爲し、云何が譏を爲して而も法を說かざるや。()若し欲と相應する有りて喜樂 著し有結盡きされば彼の有亦盡きず。この故に彼の一切煩有り熱有り憂戚邪行有り。 盡きざるは、 る。(自身の苦行至苦にして聖行に非ず義と相應する無きは、この法苦有り煩有り熱有り憂戚邪 知り己り 苦行至苦に の二邊を離るれば則ち中道有 爲すこと莫れとは、 一切苦行り煩有り 袈裟衣を著け至信に家を捨て家無くして學道する者、彼の沙門梵志またこの苦を抱く。この故に彼 故 因 彼 これ 切苦無く この故 に彼の るが故に説 莫れとは、 ば則ち中道有り、 これ て則 彼これ 何に して聖行に非ず義と相應する無きを求むること莫れとは、 この法苦有り頭有り憂戚、邪行有り。 にすなはち自ら幾る。(v有結盡くれば、 を知り已りて則便ち自ら稱す。 便ち自ら談る。 因 煩無く熱無く憂感無くして正行あり。 を知り已り 切苦有り煩有り熱有り憂戚邪行有り。彼これを知り己る。 10 これ二邊を説く。 りて説くやっ 2 熱有り憂戚邪行有り。 (3稱有り機有り無稱無機有りて而 限を成じ智を成じ自在に定を成じ智に 一邊を說き、亦自身の苦行至苦にして聖行に非ず義と相應する無きを求 て則便ち自ら譏る。所以者何。彼の沙門梵志苦を畏る可き所、髻髪を剃 6 所以者何。 聖道八支有り。正見乃至正定、これ 眼を成じ智を成じ自在に定を成じ、智に趣き覺に趣き涅槃に趣く 欲樂の極下賤の業を求めて凡夫の行を爲すこと莫れ、 欲は無常・苦にして磨滅の法なり。 彼これを知り已る。この故にすなはち自ら談る。 所以者何。若し有結盡くれば彼の有亦盡く。 彼これを知り已りて則便ち自ら譏る。 彼これを知り已る。 この法苦無く煩無く熱無く憂感無くして正行 8 爲 めに法を說くとは、 趣 き覚に趣き涅槃に趣くとは、 を謂ひて八と爲す。 これに因るが故 この故にすなはち自ら稍 この故にすなはち自ら談 欲と相應する有りて喜樂 彼欲の無常を知り已る。 これ何に因りて 彼これを知 に說く。 所以 との二邊を 亦自身 省何 (iii) 有⁵ (2)故に

ることなく、唯法を説くべし。皆を知りて稱むることなく戦を知りて稱むることなく戦を知り毀

百六十九、 拘樓 瘦 無 諍 第

所

說

を聞きて歡喜奉行

しなっ

凡夫の行を爲すこと莫 り文有 き津 善くこれを思念せよ。」時 ること + 我 内樂常 C が聞きし る 0 V) 比 極了 この no きを求むること莫れ 丘 に告げ 践の業 具足清 淨 10 寺 彼北 燙を離 こと是 五しよう を求むっ 0 俗法 を求き たまはく 11 が如 n るれば則 に随 譏 にして姓行 的 81 て 和導説すること 有 0 ١ 10 ひ是が 凡夫の行を爲すこと勿れ、 亦自身の苦行至苦 h 諸の比丘教を受けて而も聴きぬ。 我當 ある とは、 ち中道有り、 無稱無談有りて とすること莫れ非とすること莫れ。 K 時 を顯現す。 佛婆奇 2 汝が爲に法を說 莫れ。 何 眼を成じ智を成じ自在 瘦 K 因 にし 分別無許經, 剣磨瑟曼 亦面前 りて説くや。 而も爲に法を說き、 して聖行に < 亦自 10 ~ なる拘樓 稱譽し齊限 Lo 身人 の苦行至 欲樂の と名づく。 初览 に非ず義と相 佛言はく『欲樂 め妙中 にして定を成じ、 0 都是 極下 齊を決定し して說くこと莫れ、 苦に ごろ妙、 これ分別無野經 諦 月芝 に遊れ かって して 應す の業を求 小の極下 び 聴け、 聖なる 3 竟然 知を決定し己 たまひぬ。 無きを求む F h 智に趣き 20 践 亦 T に非 の業を 縮 妙的 0) 凡 事 所限を IC カン しして義有 ず義 っなり その時 夫 17 覺 北京 0 る 3 求 行 0 0 きて Ł 求 10 2 8 所に を 相 (1) 趣 4 7 世

> らく、 しば 生に 3 脱漏 ŋ の滅盡よりして無漏・心達得して住せんと。彼は、現世に於て自ら膣知し實 識 i 扣 何 . 地底等よ、このは 無知して實現し達得して、無解脫をば現世に於て 余は質に諸 無滿·心解脱·慧 以下巴利文 何方へも

ta; cf. 13, Arana-vibha ÇD

Bhinggaの於格複数形なり onughn or D25/8 Киттаввиппати Ки ипп-= 劍磨瑟曇拘楔 分別無 婆命瘦 消 (Ampa-vib-

べくい EL. ことなく 1 Bum 能くべし 巴利文 安樂決定を 1) 製皆をも ・毀ることなく、 安州決定 知りて 知りて 機を * B 知順る法 to 3

かるななかれれる のべを説く 帯を知 n るるなくし をかすことかかれる 破 樂を求むべし。 一版を 語ることか て語り の語法を護らざ 私か 惶て」語 面のあた を に語話 犯 す

八三五

(卷四十三)拘模複無舒經節

81

無所有、 想に L を受け、及び比 終りて非有想非 に樂しみ欲し住す。 次に比丘 彼に生じ彼に住 已りて必ずこの處り有り。彼に住し彼に樂しみ、命終りて無所有處天中に生ず。 習ひ是の如く廣布 彼に住し彼に樂しみ、命終りて無量識處天中に生ず。諸の無量識處天は彼に生じ彼に住し、無量識 成就して遊ぶ。 容處天中に生ず。是くの如く意行生ず。また次に比丘、 先にこゝに定を行じ然る後彼に生す。彼この定を是の如く修し是の如く習ひ是の如く廣布し、無量 りて無量空處天中に生す。諸の無量空處天は彼に生じ彼に住し、無量空處想を受け、及び比丘此 の定を是の如く修し是の如く習ひ是の如く廣布し、 に等しく等し。 所以者何。先にとくに定を行じ然る後彼に生す。彼との定を是の如く修し是の如く習ひ是の 差別有ること無く、二倶に等しく等 、一切無所有處想を度り、非有想非無想、 との 及び比丘此 すの 丘此に住 無所有處に成就して遊ぶ。彼この定に樂しみ欲し住す。 所以者何。先にこくに定を行じ然る後彼に生ず。彼この定を是の如く修し是の 彼この定に樂しみ欲し住す。彼この定に樂しみ欲し住し己りて必ず 無想處天中に生す。 彼この定に楽しみ欲し住し己りて必ずこの處り有り。 し、無量識處天中に生す。是の如く意行生す。また次に比丘、 彼この定に樂しみ欲し住し己りて必ずこの處り有り。 無所有處想を受け、 L に住し無量識處想を受く。 この二の無量空處想に差別有ること無く、二似に等しく等 非有想非無想處想を受く。 諸の非有想非無想處天は彼に生じ彼に住し、 10 及び比丘此に住し、 所以者何。 この 無所有處天中に生す。是の如く意行生す。また この二の無量識處想に差別有ること無く、二俱 この二想差別有ること無く、二側に等 非 先にとくに定を行じ然る後彼に生ず。 無量容處を度り、無量識、 有想非 無所有處想を受く。 無想處 彼に住し彼に樂しみ、 彼この定に樂しみ欲 に成就 彼に住 して遊 諸の無所有處天は この二の無所 無量識處を度 非有想非無想處 し彼に樂しみ、 この處り有り。 との無量識處 3: 所以者 彼この し住し しく等 命 彼と 有處 に住 如 何 如 想 定 秘

【三】繼無邊國(Vififianaficayutaina)。

【[三] 無所有處 (Ākifionfifia-yatīma)。

RND的ānā wābā āyatana)。

しみ、 彼この定に樂しみ欲し住す。 觀已に息み内靖・一心にして覺無く觀無く、定より生ずる喜と樂とあり第二禪を得、 ること無く、二倶に等しく等し。 及び比丘此 如 く修し是の如く習ひ是の如く廣布し、 命終りて に住し第二欄に入り定より生する喜と樂とを受く。この二の定より生する喜樂に差別有 晃晃天中に生す。諸の晃晃天は彼に生じ彼に住し定より生する喜と樂とを受け、 彼この定に樂しみ欲し住し已りて必ずこの處り有り。 所以者何。 梵身天中に生す。 先にこ」に定を行じ然る後彼に生ず。 彼に住し彼を樂 彼この定を是の

·是の如く習ひ、是の如く廣布し、晃昱天中に生す。是の如く意行生す。また次に比丘、喜 va)=光音天。

浄天は彼に生じ彼に住し無喜樂を受け、 しみ欲し住し已りて必ずとの處り有り。彼に住し彼に樂しみ、 所拾・念・樂住・空「あり」、第三禪を得、成就して遊ぶ。彼この定に樂しみ欲し住す。 比丘、樂滅し苦滅し喜憂は本已に滅し、不苦不 の定を是の如く修し是の如く習ひ是の如く廣布し、 に差別有ること無く二倶に等しく等し。 及び比丘此に住し第三禪に入り無喜樂を受く。 所以者何。 楽にして捨あり念あり、清淨にして第四禪を得、 遍淨天中に生ず。是の如く意行生ず。また次に 先に こ」に定を行じ然る後彼に生す。 命終りて 過淨天中に生す。 彼この この二の 諸の遍 定に樂 彼 無 5

受け、 成就 く修し是の如く習ひ是の如く廣布し、果實天中に生ず。 こと無く、二俱に等しく等し。 に住し彼に樂しみ、 して遊ぶ。 及び比丘此 有對想を滅っ 彼この定に樂み欲し住す。彼この定に樂しみ欲し住し已りて必ずこの處り有り。 10 住 命終りて、果實天中に生す。諸の果實天は彼に生じ彼に住し拾、念、清淨の樂を L 第四禪に入り 若干想を念ぜず、 - 0くわじつてん 所以者何。 拾·念 先にこ」に定を行じ然る後彼に生ず。 清淨の樂を受く。この二の捨念清淨の樂に差別 無量空、 是の如く意行生す。また次に比丘、一切 20 無量容處に成就して遊ぶ。 彼この定を是の 彼この定 有

内靜・喜・樂・一心の四支あり。

【六】 晃昱天(Abhassara do-

(聖) 【七】第三禪離喜妙樂地には

欲さ

離れ捨・無水にして遊び、正念正智にして而も身に樂を覺ゆ。謂く「彼」の聖「者」の說く所の離れ捨・無水にして遊び、正念正智にして而も身に樂を覺ゆ。謂く「彼」の聖「者」の說く所の

<

devā)。

あり。 不苦不樂・捨・念・一心の四支【九】 第四輝捨念清淨地には

【一〇】 果實天 devā)。廣果天なり。

虞(Ākāsēnaficāyatana)、

如

る

卷四十三)意

行

經

绑

t

八三三

K 0

哉、 以 き文もて廣くこの に集まりて跋地 せず住せず。 受く。』世尊即ちまた問ひて曰はく『阿難、云何が比丘 る者何。 我 から 若し比丘 この 弟 しみ欲 子眼 是の 有り 1組帝 し著し 現在 如く 義を説きぬ。 智有り 偈及びその義を說きぬ。
』こゝに於て世尊諸の比丘に告げたまはく『善き哉善 應に是の如く の色を樂しまず欲せず著せず住 住 比丘現在の法を受け 義有り法有り。 現 在の覺 實に阿難比 なるべし。一佛説是の如し。 ・想・行・識を樂しみ欲 90 丘の所説 所以者何。 世尊、 0 しせず、 現在の法を受けざるや。」 如く、 我是の如きを以つて諸の比 謂く弟子 現在の覺・想・行・識を樂しまず 汝等應 尊者阿難及び諸の比丘佛の所說を聞 師の 著し住 に當に是の 面前に在り -5 0 是 0) て是 如 如 尊者阿 く受持 く比 E 0 0 如 爲 丘 き すべ 8 現 欲せず 句 K 在 是の 夜講堂 て日 1 法 所 如 き T

百六十八、意行經第七

T

喜奉行

82

び比 との定に 思念 欲を離れ悪不善の法を離れ 告げたまは 有ること無く、 Fr. せよ。」 から 聞 楽しみ欲 此に住 て対身天中に生す。 しこと是の 時に 顯現 二個に等しく等し。 して初禪に入り、 我今汝が爲め 諸 し住す。 (1) がすっ 比丘教を受けて而も聴き 如 謂く分別意行經なり。 Lo である。 では、 のでは、 彼この定に樂しみ欲し住 に法を説かん。初め妙中ごろ妙竟り亦妙 ある 諸の梵身天は彼に生じ彼に住して 離より生する喜と樂とを受く。 時 所以者何。先にこ」に定を行じ然る後彼に生す。 佛会衛國に遊 の如意行 87 び勝林 佛言はく『云何 しじりて必ず 生ず。 給孤 諦かに聽 獨 園 この二の離より生する喜樂に差別 離より生ずる喜と樂とを受け、 との が意行生 17 在 虚り しぬ。 け、 にして義有り文有り、 有り ずる 諦かに聽きて善くこれを その時 000 0 彼に住し彼を樂 世 尊 彼この定を是 諸 て遊ぶ。 比丘 1 具 比 有 足 丘 彼 1) IC

[ ] 120, Sankhäruppa t.-

【三】如意行(Sankhārup-putti)。Lord Chalmers は Plastic forces と譯す。
【三】一卷、晝度樹經上註八〕以下を見よ。初禪離生喜樂地以下を見よ。初禪離生喜樂地には覺・觀・喜・樂及び一境性には覺・觀・喜・樂及び一境性の五支あり。

帝偈及びその義を說けるや。」尊者阿難即便ち說きて曰く ず、大苦災患終る。 覺ること是の如 米だ至らず。 現在所有の法、 彼亦當に思を爲すべし。 を説くべし。」 慣みて過去を念すること莫れ。 亦未來を願ふこと勿れ。 L 是の如く精動を行じて晝夜に懈怠無し。 若し望人の行を作さば、熟か死を愁ふるを知らん。 堅强有ること無きを念じ、 過去の事已に滅し、 この故に常に當に跋地維 我要す彼に會は 未來また

比丘 を願 す、未來の覺·想·行·識在樂します欲せず著せず住せず。是の如く比丘未來を願はず。』 世尊即ちま 識を樂しみ欲し著し住す。是の如く比丘未來を願ふ。』 世尊即ちまた問ひて曰はく『阿難、云何が比 で著せず住せず。是の如く比丘過去を念ぜす。』世尊即ちまた問ひて曰はく『阿難、云何が比丘未來 日く『世尊、若し比丘過去の色を樂しまず欲せず著せず住せず、過去の覺・想・行・識を樂しまず欲せ 丘過去を念す。『世尊即ちまた問ひて日はく『阿難、云何が比丘過去を念ぜざるや。』尊者阿難答へ 丘木來を願はざるや。」尊者阿難答へて曰く『世尊、若し比丘未來の色を樂しまず欲せず著せず住 世尊即ちまた問ひて日はく『阿難、云何が比丘過去を念するや。』尊者阿難答へて日く『世尊、若し ふや。』尊者阿難答へて曰く『世尊、若し比丘未來の色を樂しみ欲し著し住し、未來の覺・想・行・ 有り過去の色を樂しみ欲し著し住し、過去の覺・想・行・識を樂しみ欲し著し住す。是の如 ひて日はく『阿難、云何が比丘現在の法を受くるや。』尊者阿麟答へて日く『世尊、若し比丘 现在 <

難說經

第六

帝

すい 偈を說くべ 大苦災息終る。 是の 如く精勤を行じて晝夜に懈怠無 Lo この故 IT 常 K 當 IT. 跋 地 羅

現在 し比丘 ず欲 來を願 住し、 す 是 比丘過 識を樂しみ欲 0 せず住 せず 如 の法を受く。 説是の 去 現 はざるや。 未來の覺・想・行識を樂しみ欲 < せず、 在 著せず住 比丘 0 の色を樂しみ欲し著し住 色を樂 云何 如 過去を念ぜず L 現在の覺・想・行・識を樂しまず欲せず著 著し住す。 が 强耆、 せず、 北丘 若し比丘 しまず 尊者盧夷强耆及び諱の 過去シ (6) 是の 欲 是の 云何 未來の せず 强耆 念ず 如く比丘未來を願はず。 が比丘 著 如 色を楽しまず せず く比 るや。 (3) Z 現 し著し住す。 何 住 If. 在の法を受けざるや。 が比 著し比丘過去の色を樂し 世 過 現在の覺・想・行、識 比丘 ず、 去を念す。 丘 佛 欲せず 過 未 去 0) 來を願 所説を聞きて 是の如く比丘 0 强音、 著 强者、 覺·想·行:能を樂しまず欲せず著せず住 せず住 ふやつ せ ず住 (5)(2) せずっ 若 若し比 樂しみ欲し著し往す。 云何が比丘 云何が比丘過去を念ぜざるや。 せず、 し比 み欲 歡喜奉行 未來を願 是の 丘 fi: し著 未來の 現 未來の となっ 如 在 現 し住 å. < 0) 在 覺·想·行·識 色を 强省 色を樂しみ欲 此 0 丘 過過 法を受くるや。 現 樂 (4)去の 在 是の如 云何 ます の法を受け 覺·想 を が比丘 < 欲 し著 せず せず 比丘 L 若 李 未

百六十七、阿難說經第六

1 丘 45 比 1 日 丘 我 汝阿難 爲め 0 か 爲に 聞 0 に夜 所 きしこと是の 此丘 10 講堂に 往 講堂に集まり の所に往至 詣 し稽首して 集まり 如 し是の て跋地谿帝偈 禮を作 ある時 助地羅希は 如き語を作せ、「 は佛合衛國 却きて一 及びそ 偈け 及 K 人びその 遊 0) 面 BA 義を説 12 び勝林給孤獨園 鄭、 华 し白 義を説 世尊汝を呼 きぬ。」こ して日 き 820 は 7 IC びたまふ」と。 10 < 2 在 於 -0 て世 世 時 82 尊、 绚 その 此 彼の 丘 一般 比丘 有 時二 尊者 0 b 尊者阿 10 比丘 告げ 夜を SH 難 世尊 過 難為 計 た ま き 諸 0 比 0) は 7 0

(1)会:過去で温泉林天經」にては六根六境六識相對の上にては六根六境六識相對の上にこと、にては五雄に就て説く。2)不、念:過去。

(4)不、願:未來

(5)受:現在法。

(6)不、受:現在法。

[1] M. 132, Ānaṇ 'a bhaddekaratta-cutta.

【二】 尊者 阿難 (Aynsmā Annada)。 【三】 講堂 (Upaṭṭhānasālā) 隨侍室の意。 【四】 跋地羅帝偈。「溫泉林天 [四】 跋地羅帝偈。「溫泉林天

偈を說くべし

偈及びその義を受持したまふ。比丘、往きて面り世尊に從ひて跋地羅帝偈及びその義を善く受持し 一唯然り。 く『强耆、彼の天子 誦すべし」と。彼の天是の如きを説き、我が足に稽首し送三匝し已りて即ち彼處に沒しぬ。』こゝに 趣き、族姓者至信に家を捨て家無くして學道するもの、當に跋地羅帝偈及びその義を以て善く受持し 誦すべし。所以者何。跋地羅帝偈及びその義は義有り法有り梵行の本爲り、智に趣き覺に趣き涅槃に 及びその義を受持するや」と。天我に答へて曰く「佛舎衞國に遊び膝林給孤獨園に在す。 を説きたまはば諸の比丘世尊より聞き已りて當に善く受持すべし。』世尊告げて曰はく『强者、諦か 尊、今正にこの時なり。善逝、今正にこの時なり。若し世尊諸の比丘の爲に跋地羅帝偈及びその義 尊者虚夷强耆答へて曰く『世尊、我彼の天何處より來るを知らず、亦名を知らず。』世尊告げて曰は 於て世尊尊者盧夷强耆に問ひたまはく『汝彼の天何處より來り、彼の天何と名づくるやを知るや。』 に聽け、善くこれを思念せよ。我當に汝が爲めに廣くその義を說くべし。』尊者盧夷强者白して曰く と。比丘、我是の如く跋地羅帝偈を受持し義を受持せず」と。我また天に問ひぬ「誰か跋地羅帝偈 當に教を受けて聽くべし。」佛言はく、 般那と名づけ、三十三天の軍將爲り。』彼の時尊者盧夷强耆白して曰はく『 世

慎みて過去を念ずること莫れ。 ること是の如し。 現在所有の法、 若し聖人の行を作さば、 彼亦當に思を爲すべし。 亦未來を願ふこと勿れ。 孰か死を愁ふるを知らん。 堅强有ること無きを念じ、 過去の事已に滅し、 我更ず彼に會 未來また未 慧者學

上經」にては「般那末難。」

中

を說くべし

も我 住 獨園 を過 偈を受持し 彼の天答 を受持せず、亦義を受けず」と。尋いで彼の天に問ひぬ「汝跋地羅帝偈及びその義を受持するや」と。 の禪室より出で露地の禪室の蔭の中に在り繩床上に於て尾師檀を敷き結跏趺 處に沒 受持し誦すべし。所以者何。跋地經帝偈及びその義は義有り法有り梵行の本爲り、智に趣き覺に趣 羅帝偈及びその義を受持したまふ。 き洪繁に趣く。族姓者至信に家を捨て家無くして學道するもの、 経帝傷及びその義を受持するや。』彼の天答へて曰く『佛舎衞國に遊び勝林給孤獨園 『世尊、 て善く受持し誦すべ 形體極妙色像巍々として夜將に且に向はんとして我が所に來詣し稽首して禮を作し却きているというないと に住し に白して日く「比 ぎじり衣を補治し竟りて衣を攝り鉢を持 丘、我是の しぬ。天沒して久しからず。こ」に於て尊者盧夷强者釋中に在りて V 我ある時釋中 て而 て日 天色像威神極妙に ぬ。その時尊者盧夷强着佛の所に往詣し稽首して禮を作し却きて一 如 も義を受けざるや」と。 く「我跋地羅帝偈を受持し然も義を受けず」と。 く助地羅帝傷を受持し義で持せず。」尊者盧夷强者また彼の天に問 し。『彼の天是の如きを説き、 丘、跋地羅帝偈及びその義を受持するや」と。我彼の天に答へ に遊び無事禪室に在りき。 して光明普く照し、 此丘、往きて面り世尊に從ひて跋地羅帝偈及びそい義を善く 天我に答へて曰く「ある時佛王舍城に遊び竹林 し余衛國に往詣 世尊、 尊者盧夷强者の足に稽首し選三匝し己りて即ち彼 その禪室に於て彼の天却 我その時に於て夜將 し展轉進前して含衛 我また天に問 當に跋地維帝偈及びその きて 夏坐を受け記り、三月 に且 ひめ 坐し 面に坐し白 に向 面 82 國 「云何 に在 に住 に至り勝 ぬ一跋地維帝 ひぬい誰 その時 はんとして彼 迦蘭哆 が跋 し目り 義を以 して日く 林給孤 地羅 カン 園 一天有 に住 て前 面 地

慎みて過去を念すること莫れ、

世尊諸

の比

丘の爲に跋地

亦未來を願ふこと勿れ。

過去の事已に滅し、

未來また未

とと。 受∴夏母・雨安居をな

百六十六、 釋中禪室尊經 第 Fi.

住し、 色像鏡々として夜将に旦に向はんとして尊者盧夷强者の所に往詣し稽首して禮を作し却きて一面にしたがない。 釋中に遊び無事禪室に在りき。こゝに於て尊者盧夷强耆夜將に且に向はんとして、彼の禪室より出場との 者盧夷强耆に白して曰く『比丘、跋地羅帝偈及びその義を受持するや。』尊者盧夷强耆彼の天に答へ で露地の禪室の蔭の中に在り繩床上に於て尼師檀を敷き結跏趺坐しぬ。その時一天有り形體極妙のある。それられる 城 天に問 を受持するや。』彼の天答へて曰く『我跋地羅帝偈を受持し然も義を受けず。』尊者盧夷强耆また彼 て曰く『我跋地羅帝傷を受持せず、亦義を受けず。』喜いで彼の天に問ひぬ『汝跋地羅帝傷及びその義 が聞きしこと是の如し。ある時佛舎衛國に遊び勝林給狐獨園に在しぬ。その時 慣みて過去を念すること莫れ、 だ至らず。 るとと是の如し。 彼の天色像威神極妙にして光明普く照し、その禪室に於て彼の天却きて一面 び竹林迦蘭哆園に住したまひぬ。その時世尊諸の比丘の爲に毀地雞帝偈を說きたまひぬ、 ひぬ『云何が跋地羅帝偈を受持して而も義を受けざるや。』彼の天答へて曰く『ある時世尊王舍 現在所有の法、 若し聖人の行を學べば、 是の如く精勤を行じ、晝夜懈怠無し。 彼亦當に思を爲すべし。 亦未來を願ふこと勿れ。 孰か死を愁ふるを知らん。 堅强有ること無きを念じ、 過去の事已に滅し、 この故に常に當に跋地羅帝偈 に住 我要す彼に會は 尊者盧夷强者 未來また未 し已りて韓

> ma Lomasakan iya g ya-i haddekaratta-rutta. 写者成英强者 (Ayna-M- 134, Lomesakan-

karatta) 三】 数地維帝偈 (B a d)-

> -(73)--

卷四十三)釋中禪室尊經第五

中

有り、 耳・鼻・舌・身[亦然り。]若し意・法・意識有り、現在は彼現在に於て識りて欲染著し、識りて欲染著す 彼を樂はざるに因り已りてすなはち現在の法を受けず。諸賢、是の如く、比丘現在の法を受けず。 樂はざるに因り已りてすなはち現在の法を受けず。是の如く耳・鼻・舌・身「亦然り。」若し意・法・意識 現在は彼現在に於て識りて欲染著せず、識りて欲染著せざるに因り已りて則便ち彼を樂はず。彼を 比丘現在の法を受く。諸賢、⑥云何が比丘現在の法を受けざるや。諸賢、 るに因り已りて則便ち彼を樂ふ。彼を樂ふに因り已りてすなはち現在の法を受く。諸賢、 彼を樂ふに因り を說くべ 慎みて過去を念ずること莫れ。 謂く と是の如 現在は彼現在に於て識りて欲染著せず、識りて欲染著せざるに因り己りて則便ち彼を樂はず。 大苦災患終るの 世尊略してこの教を説き廣く分別せずして即ち座より起ち室に人りて宴坐したまひね、 しの 己り 現在所有の法、 て則便ち彼を樂ふ。彼を樂ふに因り己りてすなはち現在の法を受く。 若し 是の如く精勤を行じ、 聖人の行を學べば、 彼亦當に思を爲すべし。 亦未來を願ふこと勿れ。 晝夜に懈怠無し。 孰か死を愁ふるを知らん。 堅强有ること無きを念じ、慧者 過去の事已に滅し、 この故に常に當に跋地羅 比丘若し眼・色・眼識行り、 我要す彼に會はず、 未來また未 是の如く 是の如く

大迦旃延を選ること三匝して而も去り、佛の所に往詣し稽首して禮を作し却きて一面 持すべし。ここへに於て諸の比丘尊者大迦旃延の所説を聞きて善く受持し誦 これ世尊略して説き廣く分別したまはず、我との句を以てこの文を以つて廣く說くこと是くの如 尊者大迦旃延との何を以ってとの文を以て而も廣くとれを説きぬ。世尊聞き已りて嘆じて日 世尊、向に世尊略 に向 ひ具さに陳ぶべし。 してこの教を説き廣く分別せずして即ち座より起ち室に入りて燕坐 若し世尊の所説の義の如くば、諸賢等すなはち共に受 し、即ち廊 に坐し白して より起ち たま

なないない 日く「

> 6 不少受,現在法

八二五五

さるに因り已りて則便ち彼、樂はず、彼を樂はざるに因り已りてすなはち過去を念ぜず。是の如く 有りて法を知り喜ぶべく、意の念する所、法を愛し飲相應心あり、樂しみて本を捫摸す。本は即ち 比丘過去を念ぜず。諸賢③云何が比丘米來を願ふや。諸賢、比丘若し眼・色・眼識有り、 耳・鼻・舌・身「亦然り。」實に意行りて法を知り喜ぶべく、意の念する所、法を愛し欲相應心あり、 ふに因り已りてすなはち過去を念す。諸賢、是の如く比丘過去を念するなり。諸賢、②云何が比丘 過去なり。彼過去の爲に識りて欲染著し、識りて欲染著するに因り已りて則便ち彼を樂ふ。彼 だ得さる。得んと欲し已りて心願を得、心願に因り已りて則使ち彼を樂ふ。彼を樂ふに因り已りて 囚り已りて則便ち彼を樂はず、彼を樂はざるに因り已りてすなはち過去を念ぜず。諸賢、是の如 若し限・色・眼識有り、未來は「彼」未だ得ざるを得んと欲せず已りて心願はざるを得、心願はざるに を得んと欲し已りて心願を得、心願に因り已りて則便ち彼を樂ふ。彼を樂ふに因り已りてすなはち すなはち米來を願ふ。是の如《耳・鼻・舌・身[亦然り。]若し意・法・意識有り、未來は[彼]米だ得さる しみて水を捫携す、本は即ち過去なり。彼過去の爲めに識りて欲染著せず、識りて欲染著せざるに 心願はざるに因りじりて則便ち彼を樂はず。彼を樂はざるに因り已りてすなはち未來を樂はず。諸 古・身[亦然り。]若し意・法・意識行り、未來は[彼] 本だ得ざるを得んと欲せず已りて心願はざるを得 因り已りて則便ら彼を樂はす。彼を樂はざるに因り已りてすなはち未來を願はず。是の如く耳・鼻・ 未來を願ふ。諸賢、是い如く比丘未來を願ふ。諸賢、仏云何が比丘未來を願はざるや。諸賢、比丘 一去を念ぜざるや。諸賢、比丘實に限有りて色を知り喜ぶべく、意の念する所、色を愛し欲相應心 識有り、 樂しみて本を捫換す。本は即ち過去なり。彼過去の爲に識りて欲染著せず、識りて欲染著 如く比丘未來を願はず。諸賢、⑤云何が比丘現在の法を受くるや。諸賢、比丘若し眼・色・ 現在は彼現在に於て識りて欲染著し、識りて欲染著するに因り已りて則便ち彼を樂ふ。 未來は彼未 3

4)不、顧 未來

(5)受:現在法。

賢、 は彼 者大迦旃延諸の比丘に告げぬ『諸賢等共に我が說く所を聽け。諸賢、(1)云何が比丘過去を念するや。 譽したまふ所、 延、 得んと欲し、實を求むるが爲の故に斧を持ちて林に入り、彼大樹を見るに根莖節枝葉華實を成す。 我が喩を說くを聽け。慧者喩を聞けば則ちその義を解す。諸賢、 便ち彼を樂ふ。 る所の義 なりやし 智・これ義・これ法・法主・法將にして眞諦義を説きたまひ、一 に、捨て來りて我に就きて而もこの義を問ふ。所以者何。諸賢、當に知るべ はくは尊者大迦旃延、 るや」と。 し世尊説きたまはど、諸賢等當に善く受持すべし。」時に諸の [然るに]彼 我等すなはちこの念を作しぬ 押摸す。 應に世 0 世尊はこれ限・これ智・これ義・これ法・法主・法將にして真語義を説きたまひ、一切の義を現 11 丘 を廣く分別 尊 我等またこの念を作しめ「尊者大迦旃延常に世尊の 尊 K 本 如し 實に眼有りて色を知り喜ぶべく、意の念する所、色を愛し欲相應心あり、 人根莖節實に觸れず、但枝葉にのみ觸る。 山 の所に往詣 爲り。 彼を樂ふに因り己りてすなはち過去を念す。是の如く耳・鼻・舌・身「亦然り。」實に意 は即ち過去なり。彼過去の爲に識りて欲染著し、識りて欲染著するに因り已りて則 及び諸 る。 世尊説きたまはど我等當に善く受持すべし。然るに尊者大迦旃延 せん。 我等世尊の所に往詣して而もこの義を問 尊者大迦旃延能く世尊の向に略説したまへる所の義を廣く分別せん」と。 慈愍の の智梵行人の[稱譽する所]爲り。尊者大迦旃延 して而もこの義を問ふべし。「世尊、これ云何。 唯願はくは尊者大迦旃延、慈愍の爲の故に而も廣くこれを説かれよ。』尊 爲の故に而も廣 「許賢、 誰か能く世尊の向に略説したまへる所の義を廣く分別 くこれを説かれよ。」尊者大迦旃延告げて日く 諸賢の所説も 切の義を現ずるは彼の世尊 稱譽したまふ所、 はん。「世尊、これ云何。 比丘白して日く『唯然り。尊者大迦旃 循ほ人有るが如し。實を求むるを 能 亦復是の如 く世尊 これ何の義なりや」と。 Lo 及び諸の智梵行 0 世尊はこれ眼・これ 向 は常に K 略說 世尊現に在す 樂しみて本 これ何 に由る。 尊 ずる 唯願 人の 0

を見よ、 四二巻「分別觀法經」註

(1)念:過去

【八】 捫摸。摑む、執る。

に入りて宴坐したまふ。[謂く]、 の念を作しぬ『諸賢、當に知るべし。世尊略してこの教を說き廣く分別せずして即ち座より起ち室 佛是の如きを説き、 卽ち座より起ち室に入りて宴坐したまひぬ。こゝに於て諸の比丘すなはちこ

す、 を説くべし ること是の如し。 だ至らず。現在所有の法、 慣みて過去を念すること莫れ。 大苦災患終る。 若し聖人の行を作さば、 是の如く精動を行じ晝夜に懈怠無し。 この故に常に當に跋地羅帝偈 彼亦當に思を爲すべし。 亦未來を願ふこと勿れ。 敦か死を愁ふるを知らん。 堅强有ること無きを念じ、 過去の事已に滅し、 我要す彼に會は 未來また未

善く受持すべし。」こゝに於て諸の比丘尊者大迦旃延の所に往詣し共に相問訊し却きて一面に坐し白 響する所」爲り。算者大迦旃延能く世尊の向に略して說きたまへる所の義を廣く分別せん。諸賢、 共に尊者大迦旃延の所に往詣しこの義を說くを請はん。若し尊者大迦旃延分別を爲さば、我等當に と。』彼[等]またこの念を作しぬ『諸賢、誰か能く世尊の向に略して説きたまへる所の義を廣く分別 して曰く『尊者大迦旃延、當に知るべし。世尊略してこの教を説き廣く分別せず、即ち座より起ち するや。』被[等]またこの念を作しぬ『尊者大迦旃延常に世尊の稱譽する所、及び諸の智梵行人の[稱

帝偈を說くべし。 慎みて過去を念すること莫れ。 ること是の如し。 大き災患終る。 現在所有の法、 浩し聖人の行を學べば、 是の如く精勤を行じ、 彼亦當に思を爲すべし。 亦未來を願ふこと勿れ。 孰か死を愁ふるを知らん。 事夜に懈怠無し。 堅强有ること無きを念じ、 過去の事已に滅し、未來また未 この故に常に當に跋地羅 我要ず彼に會は

室に入りて宴坐したまふ。[謂く]、

Malakaccano) 【六】 尊者大迦旃延(Āyasmā

-(69

(卷四十三)温泉林天經第四

所以 くべし。「尊者三彌提白して曰く『唯然り。」時に諸の比丘教を受けて而も聽きぬ。 し、」世尊告げて日はく『三彌提諦かに聽け、諦かに聴 たり。』ころに於て尊者三彌提白して曰く『世尊、今正にこれ時なり。 來るを知らず、亦名を知らず。』世尊告げて日はく『三彌提、彼の天子正殿と名づけ三十三天の 家を捨て家無くして學道する[者]、當に跋地羅帝偈を以て善く受持し誦すべし」と。彼の 威神極 し世尊諸の比丘の爲に跋地羅帝傷を説きたまはば、諸の比丘世尊 きを說き、 80 天何處 誰か跋 一汝跋地維帝偈を受持するや」と。彼の天答へて曰く「我亦跋地維帝偈を受持せず」と。我また問 に旦 慎みて過去を念ずること莫れの ること是の如し。 だ至らず。 地羅帝偈を受持したまふ。比丘 経帝偈を受持するや」と。 に向はんとする[時]、 より にして光明普く温泉の岸を照し、彼の天却きて一面に住し己りて而も我に 、地羅帝偈を受持するや」と。彼の天答へて曰く「世尊この王舍城に遊び竹林迦蘭 我が足に稽首し遠三匝し己りて即ち彼の處に沒しな。」世尊問ひて日はく『三彌提、 跋地羅帝偈は義有り法有り梵行の本たり、智に趣き覺に趣き涅槃に趣き、 1) 現在所有の法、 彼の天何と名くるを知るや。』尊者三彌提答へて曰く『世尊、 若し聖人の行を作さば、 我が所に來詣し稽首して禮を作し却きて一面に住しぬ。彼の天色像 彼亦當に思を爲すべし。 我彼の天に答へぬ「跋地羅帝偈を受持せず」と。 亦未來を願ふこと勿れ。 往きて面り世尊從り善く跋地羅帝偈を受持 勢か死を愁ふるを知らん。 け、 善くこれを思念せよ。我當に汝が爲に說 堅強有ること無きを念じ、 過去の事已に滅し、 より聞き已りて當に善く受持す 善逝、今正にこれ時なり。 我彼に天何所より 我彼の 我要す彼に會 族姓者至信 して し誦すべし。 未 來また 天是の 鸣 天 悪者見 < 園 K 汝彼 問 に住 如 比

【五】 以下意味稍々不明。巴 利文「不變不動を知りてこれ を追へ。今日こそは勤苦を力 たで「克つ」なきが故い、 かて「克つ」なきが故い、事と戦 のなく熱烈に書夜に怠りなくし 如く熱烈に書夜に怠りなくし がではバッテーカラッタとは

鋭くべし。

大害災無終る。

是の如く精勤を行じ晝夜懈怠無し。

この故に常に當に跋地羅帝偈

百六十五、溫泉林天經第四

82 所に往詣し稽首して禮を作し却きて一面に住しぬ。彼の天色像威神極妙にして光 明 普く溫泉の岸 も出でて溫泉に往詣し、衣を岸上に脱ぎ溫泉に入りて浴し、浴し已りて還り出で體を拭き衣を著け 将に旦 尊者三彌提の足に稽首し遠三匝し出りて即ち彼の處に沒しぬ。こゝに於て尊者三礪提天沒して久し か跋地羅帝偈を受持するや。』彼の天答へて曰く『世尊この王舎城に遊び竹林迦蘭哆園に在す。 や。」算者三 を照しぬ。 からずして佛の所に往話し稽首して禮を作し却さて一面に坐し白して曰く『世尊、 て家無くして學道する[者]、當に跋地羅帝偈を以て善く受持し誦すべし。」彼の天是の如きを說き、 何。跋地羅帝偈は法行り義有り梵行の本たり、智に趣き覺に趣き涅槃に趣く。族姓者至信に家を拾 地羅帝偈を受持したまふ。 を受持するや。『彼の天答へて曰く『我亦跋地羅帝偈を受持せず。』尊者三彌提また彼の天に問ひぬ『誰 王舎城に遊 し已りてす そ 聞 に向はんとする[時]、 時 彼の天却きて一面に住し已りて尊者三彌提に白して曰く『比丘、跋地羅帝偈を受持する なはち出で、岸に住まりて身を拭きぬ。その時一天有り、形體極妙にして色像観々たり。 彌提彼の天に答へて日く『我跋地羅帝偈を受持せず。』彼の天に尋問しぬ、『汝跋地羅帝偈 天有り、 とと是の如し。 温泉林に住 形體極妙にして色像難々たり。夜將に且に向はんとする[時]、尊者三 比丘、往きて面り世尊從り善く跋地継帝偈を受持し誦すべし。 しぬ。こ」に於て尊者三彌提、 あ 房を出で、彼の温泉所に往詣し衣を岸上に脱ぎ温泉に入りて浴し、浴 る時佛王含城 に遊び竹林迦蘭哆園に在しぬ。その時尊者 夜将に旦に向はんとする[時]、房より而 我今日 三彌提亦 に於て夜 所以者 彌提の 彼跋

> [1] M. 133, Kaccāna-bhadlekaratta-gutta.

【日】 川藤 ('arriddbi)

【三】 温泉林(Tapo ārāma)

67)

卷四十三)溫泉林天經第四

bo 義を説 分別 我が弟子の中眼有り智有り法有り義有り。所以者何。謂く師弟子の爲に略してこの義を說き、廣く 以て、この文を以 迦旃延の所 べし。若如 したまはず我この句を以て、この文を以て廣く說くこと是の如し。諸賢、往きて佛に向 」佛說是の如し。彼の諸の比丘佛の所說を聞きて歡喜奉行しぬ。 汝等應に當に是の如く受持すべし。所以者何。觀義を說くに應に是の如くなるべきを以て せざるを、 き、廣く分別せずして即ち坐より起ち室に入りて燕坐したまへるを、尊者大迦旃延この句を の所に往詣し稽賞して禮を作し、却きて一面に坐し白して曰く『世尊、向に世尊略してこの 説を聞 L 世尊の義を說きたまふ所は、諸賢等すなはち受持すべし。』こゝに於て諸の比丘尊者大 彼の弟子 て而も廣くこれを說きぬ。』世尊聞き已りて嘆じて曰はく『善き哉、善き哉、「彼」 きて善く受持し誦して即ち坐より起ち、尊者大迦旃延を遠ること三匝 この句を以て、この文を以て而も廣くこれを說く。迦旃延比丘の所說 いひて具陳す して而 も去 0

八一九

已りて識色を捫摸せず、識色を捫摸せずし已りて彼の色を變易する時、識色を轉ぜず、識色を轉ぜ 是の如く比丘受けずして恐怖す。諸賢、的云何が比丘受けず恐怖せざるや。諸賢、 摸せずし已りて彼の識を變易する時、識識を轉ぜず、 ず識に著せず識 求めず職に著せず識 諸賢、若し比丘有りて識染を離れ識欲を離れ識愛を離れ識渇を離るれば、 受けず恐怖せず。是の如く覺・想・行[亦然り。] 比丘識染を離れ識欲を離れ識愛を離れ識渇を離る。 **ずし己りて彼恐怖の法を生ぜず、心中に住せず、心知るに因るが故にすなはち怖懼** とし、彼色を得んと欲せず色を求めず色に著せず色に住せず、色これ我に非ず、色我有に非すとし 離るれば、 色欲を離れ色愛を離れ色湯を離る。諸賢、若し比丘有りて色染を離れ色欲を離れ色愛を離れ 法を生じ一心中に住し、心知らざるに因るが故にすなはち怖懼煩勞し受けずして而も恐怖す。 ١ で、灑散し心内に住せず、受けずして而も恐怖するが如くに。比丘、是の如く是の如く觀 入りて燕坐 比丘受けず恐怖せず。諸賢、謂く世尊略してこの義を説き、廣く分別せずして即ち坐より起ち室に 心中に住せず、 即ち]汝觀じ已りて、比丘、心外に出です灑散せず、心中に住し、受けず恐怖せざるが如くに。是 們摸し、讚識を們摸し已りて彼の識を變易する時、識識を轉じ、 彼識を得んと欲 くすればまた生老病死せず。これを苦遽と説く」とて、これを世尊略して説き、 他色を得んと欲せず色を求めず色に著せず色に住せず、色これ我に非ず、 したまひぬ、「比丘、・是の如く是の如く觀ぜよ。 心知るに因るが故にすなはち怖懼せず煩勞せず、受けず恐怖せず。諸賢、 に住せず、「識」これ我に非ず、識我有に非ずとし已りて識識を捫摸せず、識識 に住せず、識これ我 L 識で求め識に著し識に住し、識即ちこれ我、 に非ず、識我有に非ずとし、 識識を轉ぜずし己りて彼恐怖の法を生 [即ち] 汝觀じ已りて、 彼識を得んと欲せず識を求め 識識を轉じ出りて、彼恐怖 識とに我有なりとし己りて職 彼識を得んと欲 比丘 比丘色染を離れ せず順勞せず、 廣 色我 く義を分別 是の 心外に 有 せず識 ぜ 色渴 如く 非ず すい 出

を離 ず識 求め色 ずし 非無 を度 に依 はち怖 時、 色 せず彼 此丘 智の味 彼に縁ら 切の色想を度 IT IT に住 减 著せず、 変と 比丘 て而る恐怖する らず ち せず れされば、 i) -[7] 准 色を轉じ、 2 に著し色に住 に終らず に著せず 所 性煩めらう の無量 n 20 無 彼 拾 有りて色染を離 役 我、 所有、 彼に 彼 n 12 苦・不樂捨あり念あり清淨にして第四 に終らず彼に縛 ·念·樂住 -giT 非有想 住せず彼に縁らず彼に縛 1) し受けずし 依らず 彼識を得んと欲し、 色これ我有なりとし己りて識色を 縛 彼 Zr. には縛 渴 5 彼に依らず彼に住 識色を轉じ 世 處を度 有對想を滅し若干想を念せず、無量空、 を離 6 L 0) 非無想處に成就して遊 ・空あり せら 丸 無 彼 所有 れかつ て而も恐怖す。是の如 色即ちこれ ルず色欲を離 諸賢、比丘 ず、 0 に住せず彼に縁らず彼に縛せられず、 れず、 せられず、 第三禪を得、 無量識 識内に住す。 處 已りて彼恐怖 語風具、 17 識內 成就 色楽が 我、 識を求め識に著 せず彼に縁らず彼に縛せられず、 若し 識内に住 に住 して 2 AL せられず、 色これ我有なりとし、 0 ず色愛を離れず色湯を離 成就し 諸賢、 無量 比丘 3 す。 遊ぶ。 の法を生じて心中に住 れず色欲 彼 く覺・想・行[亦然り。] また次に諸賢、 識 有りて識染を離 すつ 禪を得、 て 押模 是の如 の識無 彼の識 識内に住す。 處 遊ぶ。 し識に住 FC また次に諸賢、 成就 無所有 成就して遊ぶ。[彼の]識捨及び念清淨 ١ 想智の味に著 く比丘心内に住す。 離れず この無量空處に成就 彼の識無喜の味に著せず、 して遊ぶ。 識 また次 れず識 色を 比丘 智 識内に住す。 色を得んと欲し色に著し色に住 色愛を離れず色湯 識即ちこれ L れざれば、 0 押換 味に著せず、 比丘樂滅 せず、 識内に住す。 欲至離 比丘職染を離 心知らざる に諸賢、 彼い識識 切の無所有 し已りて彼の色を變易する 諸賢、 我、 れず 彼色を得んと欲 彼に依らず彼に住 また次に諸賢、 し苦滅 比丘 智の して遊ぶ。 識これ我有なりと 17 處 彼 を離れずつ また次 災を を思 味 \$2 入 17 云何が比 依 切の 彼に す に著 3 湖 が故 b 喜憂 5 無量 依らず 欲を せず、 -4. 10 諸 非 彼 の識 此 12 .Fr. は し色を **踏賢、** 受け せず 本已 識渴 有 IT 7 ١ 丘 (1) な 81 住

後に就ていふ。 (5) 不√受而恐怖、「著する ととなくして恐怖す。」 ことなくして恐怖す。」

が如し、然らば變化する意。 巴利の Vipwriṇāmati に當る に必】 捫摸。摑む、執るの意。 丘喜欲を離

元 彼しとは、 雕喜妙 樂を

無量空。

彼の識空智の味に著し、彼に依り

無量酸。

無所有。

遊ぶ。 n 識

彼の

所有智の味に著し、

識内に住せす。また次に諸賢、

比丘

丘心內

に住

せずっ 味 比 識

諸賢(4)云何が比丘心内に住するや。諸賢、

識無想智 次に諸賢、

(1)

丘 411

切の無所有處を度り、非有想非無想、この非有想非無想處に成就

し彼に縁り彼に縛せられ、識内に

彼に依り彼に住し彼に縁り彼に縛せられ、

に著し、彼に依り彼に住

り觀有

離より生ずる喜と樂と「あり」、

して

あり念あり清淨にして第四禪を得、成就して遊ぶ。彼の識捨及び念清淨

識内に住せず。また次に諸賢、

比丘一

切の色想を度り、有對想を

に著し、彼に依り

[0]

彼」とは、

して不苦・不

に縛せら

:

識内に住せず。

また次に諸賢、

彼に住し彼

に終り彼に縛せられ、

彼に住し彼に縁り彼に縛せられ、

識内に住せず。また次に諸賢、

比丘一

切の無量空處を度り、無量

に縁り彼

せら L

若干想を念ぜず、無量空、この無量空處に成就して遊ぶ。

この無量

處に成就

して遊ぶ。

彼の識識智の味に著し、彼に依り彼に住し彼

一切の無量識處を度り、無所有。

この無所有

識內

IT.

住せず。 處に成就 に相

また

樂・住・空あり、

第三禪を得、成就して遊ぶ。彼の識無喜の味に著し、彼に依り彼に住し彼に緣り彼

比丘樂滅し苦滅し、喜憂は本已に滅

して覺無く觀無く、定より生する喜と樂「とあり」第二禪を得、

彼に依り彼に住し彼に縁り彼に縛せられ、識内に住

せず。

非有想非無

せず。諸賢、是の如く比

して遊ぶ。

V

定味に著せず、彼に依らず彼に住せず彼に縁らず彼に縛せられず、 靜・一心にして覺無く觀無く、定より生する喜と樂と[あり]、第二禪を得、 らず彼に住せず彼に縁らず彼に縛せられず、識内に住す。また次に諸賢、 れ、捨・無求にして遊び、正念・正智にして而も身に樂を覺ゆ、 初禪を得、成就して遊ぶ。彼の識離味に著せず、彼に依 比丘欲を離れ悪不善の法を離れ、 識内に住す。また次に諮賢、 謂く[彼の]聖者の説く所 比丘覺・觀已に息み、 成就して遊ぶ。彼の識 覺有 比 內 4 心住人內

義を問

て而 して眞諦 に善く受持すべし。」時に諸 3 この義を問 0 義を説きたまひ、 50 しつ 世傳、 0) 比 丘白 切 これ云 0 して 義を 日く 何。 現ず るは、 これ 唯然り、 何 彼 V.) 義なりやと。」如 0 世尊 尊者大迦旃延 K 由 る。 諸賢、 し世尊説 世尊 應 はこれ眼・これ義 きたまは 世尊 0 所 い諸賢 12 往詣 これ 《等當 尊 L

人の はば、 0 法 所 ・法 に往詣 「稱譽する所」爲 我 主 等 . して 法将に に善く受持 一面も して、 b 5 尊者大迦旃 すべ 義を問 真諦義 Lo を説 ふべし、「世尊これ云何、 然るに 延 きたまひ、 能 尊者大迦 < 世 尊の向に略して説きたまへ 切い義 旃延常 に世尊 を現ずるは彼 これ何の義なりや」と。 0) 稱譽し 0 る所 世尊 たまふ所、 の義を 12 曲 如し る。 及び 廣く分別 世 諸 等 算説きた 應に 0 智 せん。 世

色き見、 ね、「諸 はくは尊者大迦旃 識色相を食 共に我が說 延、 識色の く所を聽 慈愍の 樂清 爲 け。 の故に に著し、 諸賢(1) 而 識色の 云何 も廣くこれを説かれよ。』尊者大迦旃延 が比丘心外に出で、灑散するや。 樂相 们に縛せられ、 彼の色相の味に結構 諸賢、 討 0 此 比丘眼 丘 に告

、識色の樂相 出で」 すっ 灑散す。 K 梅 諸賢(2)云何が比丘心外 せら 是の 礼 彼 如く耳鼻舌身[亦然り。]意に法を知り、 の法 相 の味 10 に結縛 出で 1 し、心外に出で」 灑散 せざるや。 諸賢、 **潤散す**。 識法相を食し、 比丘眼に色を見、 諸賢、 是の如 識法の樂相に著し、 く比 識 色相 丘 心外 1 灑撒散 心を食せ rc

く耳 ず、 に著せず、識色の 鼻舌身[亦然り。] 彼の 法 相 0 味に結縛せず、 樂相 意 K に縛せられず、 法を 知り、 心外に出で」 識法 彼の 相 を食 色相 灑散 せず、 の味に 北丘欲を せず。 識法の樂相 結縛せず、心外に出で 諸賢、 れ悪不善 是の如く比丘心外に出 に著 せず、 識法

ず、

是の

ず

でい

法

17

でし 相

せず

0

諸賢、

(3)

云何

が比

Fr.

心内に住せざる

中の

諸賢、

の法を離れ

AL

(1)

樂 世

K

何せ

5 如

\$1

有

り観有り、

より

生する喜

樂しと

こあり」初禪

を得、成就して遊

30

彼の識離味に

し、彼に依り

七かれ

住し彼に縁り

彼に縛せられ、

識内に住せず。ま

た次に黙賢、

比丘覺觀已に息み、內静・一心に

を起し、甘露を與ふるもの、 を起し、甘露を與ふるもの、 し、 はたり、 とし、 はたり、 とこもの、 話者、 説者、 義利 して知り、見者にして見る。 五】巴利文「世尊は知者

(1)心出、外攤散了 に散

K げ

2)心不」出」外不

出

る喜と樂とを指す。 四禪に就ては一卷、晝度樹經 註[八]以下を見よ。 (3)心不以住 13. 内に 度樹經 住

0

【三】 尊者大迦旃延(Āynsma maha-kacsano)

實(Sīm)°木の心をい

能

八五五

て觀じ漏盡き智を斷ずるを、 して遊ぶ。これを第七の方と謂ひ、一切非有想非無想處想を度り知滅盡し身觸成就して遊び、慧も て遊ぶ。これを第六の方と謂 處に成就 就して遊ぶを、 これを第一の この無量空處に成就して遊ぶ。これを第四の方と謂ひ、一切無量空處を度り、無量識、 して遊ぶ。これを第五の方と謂ひ、一切無量識處を度り、 方と謂ひ、 これを第三の方と謂 内色想無くして外色を觀するを、これを第二の方と謂ひ、 これを第八の方と謂 ひ、 切無所有處を度り、 ひ、一切色想を度り有對想を滅し、 \$0 無上の 非有想非無想、 調御 士は士を調御 無所有、 この 若干想を念ぜず、 非有 5 無所有 想非 切り 淨解脱し身觸成 1ne 方に 想 處 との無量 處 12 趣か 成就 に成

百六十四、分別觀法經第三

これに因るが故に說く。」佛説是の如し。

彼の

諸

の比丘佛の所説を聞きて歡喜奉行し

82

具と 雕散 邊と說く。佛是の如きを說き已りて即ち坐より起ち空に入りて燕坐したまひぬ。こゝに於て諸の比 の如 を思念せよ。」時に諸の比丘自 告げたまはく『我當に汝[等]が爲に法を說くべし。初め妙・中ごろ妙・竟り亦妙にして義有り文有り 丘すなはちこの念を作しぬ、『諸賢、當に知るべし。世尊略してこの義を説き廣く分別せずして即ち も恐怖するが如くに。比丘、是の如く是の如く觀ぜよ。[即ち]汝觀じ已りて、比丘、心外に出でず せず く觀ぜよ。 から 清浄にして梵行を題現す。謂く分別觀法經なり。語かに聽ける 聞きしこと是の如 心内に住 「卽ち」汝觀じ已りて、 し受けずして恐怖せざるが如くに。 して日く『世尊、唯當に教を受くべし。』 ある時佛舎衞國に遊び勝林給孤獨園に在しぬ。その時世尊諸 比丘、心外に出で、灑散し、心内に住せず、受けずして、 是の如くしてまた生老病死 佛言はく『比丘、是の如 諦かに聴きて、善くこれ せず。 の比丘 これ を苦 でく是 K

坐より起ち室に入りて燕坐したまひぬ。「比丘、是の如く是の如く觀ぜよ。[即ち]汝觀じ已りて、

anga-sutta.

【二】 巴利文「識外に散亂せ で、著布せず、議内に住立し で、著布せず、議内に住立し で、著作せず、議内に住立し

を調御 る所 る能はされば、「また」或は弟子有りて恭敬し順行して而も智を立し、その心法・次法に歸し趣向 亦順 L いまた次に如來弟子の爲に法を說き憐念愍傷し、 常念常智なり。 び饒益を求め安陽快樂を求め、蔡悲心を發し、これ饒益の爲にし、これ快樂の爲にし、 所、聖人の習ひ已る所、 憂感を爲さず。但世章拾無所爲にして常念常智なり。 心法・次法に趣向せず、正法を受けず、世尊のしないとは、とは、 故に說く。 但世尊捨無所爲にして常念常智なり。これを第三の意止と謂ひ、謂く聖人の習 1 の爲にす。 これ士を調御 正法を受持して世尊の教に違はず、能く定を得れば、 て世 これ 、衆教 の爲にし、これ饒盆樂の爲にす。若し彼の弟子而も恭敬せず、亦順行せず智を立せず、 行ならず、 方なり。 或は東方・或は南・西・北方なり。調御牛者は牛を調御して一方に遊かしむ。 尊 して一方に趣か 饒盆の爲にし、 の教に違はず、 ふべきなり。三意止謂く聖人の習ふ所、聖人の習ひ已る所、衆教ふべしとは、 若し彼の弟子恭敬し順行して而も智を立し、その心法 (8無上の調御士は士を調御し一切方に趣かしむとは、これ何に因りて說くや。」にいます。 いかい し一方に趣かしむ、或は東方或は南方・或は西方・或は北方なりと説く。 無上の 智を立せず、その心法・次法に趣向せず、正法を受けず、 これを第二の意止と謂ひ、謂く聖人の習ふ所、聖人の習ひ已る所、衆教ふべきなり 調御士は士を調御して一切の方に趣かしむ。 しむ、或は東方・或は南・西・北方なり。 これ快樂の爲にし、これ饒益樂の爲にす。或は弟子有りて而も恭敬せず、 能く定を得れ 衆教ふべきなり。iiまた次に如來弟子の ば、 世尊これを以つて歡喜を爲さず。 教に 違 義及び饒益を求め安陽快樂を求め、 世尊これを以て憂感を爲さず、 U. これを第一の意止と謂ひ、謂く聖人の習ふ 定を得る能はざれば、 調御馬者は馬を調御 爲 ・次法に歸し 中に於て方とに色色を觀するを K 法 世尊の教に違 を說き憐念愍傷 但世尊捨無所爲に ふ所、 趣 或は東方・或 世尊これ 向 L 調御 亦歡喜せず。 て一方に 聖人 これに因るが これ U 慈悲心を發 調御 0 泉者は象 を以つて 法を受持 定を得 饒征樂 習ひ已 は 義及 その 趣 士は

御すべき人々の調御者なり。」一切方者「彼は調御者の長、「二次」無上調御土者調御土種

聖人の 似に 盡す 樂に つて而 食り 有 法 b 句、 b これを取りこれに依りこれに住す。 如 る。 りこれ 増上意有り増上念有り増上悲有り、 く彼を斷す。 を説 無く盡すべからず。 の時 きて滿百年、 n 發し、 是の 捨或 義を觀じ慧を以 この して若干更 に依 き憐念悠傷り からずっ ・大小便の 習ふ所、 も速に養を觀じ、 捨 を知る は無量容處に依り、 如く彼を 善く學び善く知りて而も方便有り速に過去を徹す。是の如く n 爲なれば、 これに住す。 更樂に (樂ならず。 文句法句、 無量を取り無量に依り無量に住し、謂くこの捨一更樂有りて若干更樂ならざるは、 聖人の 飲食の時・大小便の 時・睡眠息の時 しとは、 辯才有り第 つて而も速に義を觀じ、 ずつ して若干更樂ならず。 義及び饒益を求め安陰快樂を求め、慈悲心を發し、 無量 習ひじる所衆教ふべしとは、 この捨無量更樂・若干更樂なり。 また更に如來の法を問はず。 中 云何が 義を觀じ、 これ何に因りて説くや。 に於て彼を斷じこれを成就すとは、 謂くこの 或は無量識處に依り、 説法當に内を知るべ 及び聚會の時を除く。 辯才を成就し、 捨有り、無量更樂・若干更樂なる。 時 謂くこの捨無量更樂・若干更樂有るは、彼を滅 拾無量更樂・若干更樂有るは、彼を滅し ・睡眠息の時及び聚會の時を除く。 辯才有り第一辯才を成就し壽活百歲 乃ち四弟子命終るに至る。 謂くこの捨一更樂有りて著干更樂ならざるは、 また更に如來の 壽に しとは、 百歳い 如來四弟子有り、增上行有り增上意有り增上念 或は無所有處に依り、 これ何に因りて説くや。 彼如 所以者何。 なり。 云何が捨一 來所說 5 法を問はず。 \$L 如來彼 これに因るが故に説く。(6無量の説 に因る 如來の說法極り有ること無く法を 循ほ四 の法の文句法句、 更樂にして若干更樂ならざる。 若し拾色の爲・聲の爲・香の爲 0 力 爲に法を說 故 種 世尊四弟子有り、 なり。 所 彼を除き彼を吐 或は非有想悲無 彼如來所說の法の文句 これ解絵の爲にし、 に說く。 の善射の 以者 ()若し如來弟 如來彼 何。 し彼を除き彼を吐 人の如 (7) きて 義を觀じ慧を以 三意止 如 滿百年、 來 0 爲 これ 想處 の説 增上行 す。 子 は調 の為に 10 に依 法 を取 これ 法 を <

文にこの一なし、

【「五】三意止謂聖人所習、聖者はこれ聖者の修する所、聖者は修し師として群衆を歌ふるは修しがとして群衆を歌ふるに堪ふとは。」

彼を滅し彼を除き彼を吐す。

断す。謂くとの六拾無欲に依るは、これを取りこれに依りこれに住す。謂くこの六變無欲に依るは、

是の如く彼を断す。捨有り、無量更樂・若干更樂なり。捨有り、一更

りこれに住す。謂くこの六喜無欲に依るは、彼を滅し彼を除き彼を吐す。是の如く彼を 彼を滅し彼を除き彼を吐す。是の如く彼を斷ず、謂くこの六憂無欲に依るはこれを取

りこれ

に依

著に依るは、

謂くこの六喜著に依るは、彼を滅し彼を除き彼を吐す。是の如く彼を斷ず。謂くこの六憂無欲に依 就すとは、これ何に因りて說くや。謂くこの六喜無欲に依るは、これを取りこれに依りこれに住す。 て三十六刀を説く。當に內を知るべしとは、これに因るが故に說く。ぼ中に於て彼を斷じこれを成 と謂ふ。是の如く耳・鼻・舌・身「亦然り。」意法を知り已りて拾を生す。當に知るべし、二種あり。或 2 是の如く彼を斷す。謂くこの六捨無欲に依るは、これを取りこれに依りこれに住す。謂くこの六捨 なりと憶ひ已りて捨住し、若し至意有れば捨を修習す。これを捨無欲に依ると謂ふ。これを六喜著 るや。意法無常にして變易し、盡き無欲にして減息するを知り、前及び今一切の法無常・苦・減 智慧無く、愚疑の凡夫法の爲に捨有りて法を離れず。これを拾著に依ると謂ふ。云何が捨無欲に 著に依り、或は無欲に依る。云何が捨著に依るや。意法を知りて捨を生す。平等にして多く聞かす、 平等にして多く聞かず、智慧無く、愚疑の凡夫色の為に捨有りて色を離れず。これを捨著に依る し、二種あり。 30 るは、 に依り六喜無欲に依り、六憂著に依り六憂無欲に依り、六捨著に依り六拾無欲に依ると爲し、總べ 切の色無常・苦・滅の法なりと憶ひ已りて捨住し、若し至意有れば捨を修習す。これを拾無欲に依る (マ云何が 六拾著に依り、(マ云何が六拾無欲に依るや。眼色を見已りて捨を生す。當に知るべ ふ。云何が捨無欲に依るや。色無常にして變易し、 これを取りこれに依りこれに住す。謂くこの六憂著に依るは、彼を滅し彼を除き彼を吐 或は著に依り、或は無欲に依る。云何が捨著に依るや。眼色を知りて捨を生す。彼 す 5

【二】於、中斷、彼成前就是,者、とは」。

【三】有、拾無量更樂、若干更 等、「捨の一種に、依止一種な 等、「捨の一種に、依止種々な 等、「捨の一種に、依止種々な りと。」これを上具觸願し恐怖し苦愛を知り憂を生すと爲す。是の如き憂、これを憂無欲に依ると謂 應の ひ已りてこの念を作す、「我何の時か彼の處に成就して遊ぶや。謂く處とは諸の聖人成就 に散り、壊滅變易して憂を生ず。是の如き憂、これを憂著に依ると謂ふ。云何が憂無欲に依るや。法 意法を知り喜ぶべくして意に念じ法 りて憂を生す。當に知るべし、二種なり。或は苦に依り、或は無欲に依る。云何が憂著に依 生すと爲す。是の如き憂、これを憂無欲に依ると謂ふ。是の如く耳・鼻・舌・身「亦然り。」意法を知り已 就して遊ぶや。謂く處とは諸の聖人成就して遊ぶなりと。」これを上具觸願し恐怖し苦愛を知り愛を 著に依り、或は無欲に依る。云何が憂著に依るや。眼色を知り喜ぶべくし 意に念じ色を愛し欲相 憂著に依りiv云何が六憂無欲に依るや。眼色を見已りて憂を生す。當に知るべし、二種あり。 無常・苦・滅の法なりと憶ひ已りて喜を生す。是の如き喜、これを喜無欲に依ると謂ふ。(三) さるは得んと欲 依る。云何が喜著に依るや。意法を知り、喜ぶべくして意に念じ法を愛し欲相應の樂あり、未だ得 舌・身[亦然り。]意法を知り已りて喜を生す。當に知るべし、二種あり。或は著に依り、或は無欲に 喜無欲に依るや。 何が喜無欲に依るや。法無常にして變易し、盡き無欲にして滅息するを知り、前及び今一切の法は を憂著に依ると謂ふ。云何が憂無欲に依るや。色無常にして變易し、盡き無欲に して變易し、 前及今一切の色は無常・苦・滅の法なりと憶ひ已りてこの念を作す、「 の法なりと憶ひ已りて喜を生ず。 未だ得ざるは得ず、已に得たるは過去に散り、壊滅變易して憂を生す。 色の無常にして變易し、盡き、無欲にして減息するを知り、前及び今一切の色は無 已に得たるは憶ひ已りて喜を生す。是の如き喜、これを喜著に依ると謂 盡き無欲にして滅息するを知り、前及び今一切の法は無常・芳・滅の法なりと憶 愛し欲相應の樂あり、未だ得ざるは得ず、已に得たるは過去 是の如き喜、これを喜無欲に依ると謂 我何の時か彼の處に成 ふ。是の 是の如 して滅息する 云何が 如く耳 るや。 でき要、 30 或は

【光】 六憂依著 (Cha geha-sitāni domanassāni)。六憂依無欲(Cha nekkhammasi-fini domanassāni)。

は得んと欲し、已に得たるは憶ひ已りて喜を生す。是の如き喜、これを喜著に依ると謂ふ。云何が

る。云何が喜著に依るや。眼色を知り喜ぶべくして意に念じ色を愛し飲和應の樂あり、

に依るや。眼色を見已りて喜を生ず。當に知るべし、二種あり。或は著に依り、

虚當に内を知るべしとは、これに因るが故に說く。②六更樂處當に內を知るべしとは、これ何に 樂處當に內を知るべしとは、これに因るが故に說く。③十八意行當に內を知るべしとは、これ何に樂處當に內を知るべしとは、これ何に 因りて說くや。比丘は眼に色を見已りて 色の喜住を分別し、色の憂住を分別し、色の捨住を分別 に、舌更樂は味を嘗めんが爲に、身更樂は觸を覺らんが爲に、意更樂は法を知らんが爲なり。六更 りて說くや。謂く限更樂は色を見んが爲に、耳更樂は聲を聞かんが爲に、鼻更樂は香を嗅かんが爲 因 thadasa mavopavicara vophassakāyā veditabbā iti)

(1)六處當に內を知るべしとは、これ何に因りて說くや。謂く眼處・耳・鼻・舌・身・意處なり。六

八意行當に内を知るべしとは、これに因るが故に說く。山三十六刀當に内を知るべしとは、これ何に **給住を分別す。これを六喜を分別し、六慶を分別し、六拾を分別すと謂ひ、總べて十八意行を読く。十** し、是の如く耳・鼻・舌身[亦然り。] 意法を知り已りて法の喜住を分別し、法の憂住を分別し、 六喜著に依り、(i云何が六喜 六優の 或は無欲に依 無欲に 法の Chalmers は英譯して、The ditabbā iti)。「三十六有情跡 給住(Upekhatthanīya rūp) thirty-six tracks for creat-當に知るべしとは。」Lord (Chattimea sattapada ve-【七】三十六刀當知內者 manassatthaniya rupa) 🐔 thaniya rupa)、色要住(Do-【六】色喜佳(Somanassatd'atbba iti)°

因りて說くや。六喜の著に依る有り、六喜の無欲に依る有り、六憂の著に依る有り、

依る有り、六拾の著に依る有り、六拾の無欲に依る有り。(云何が

comanassani) 【八】 六喜依著(Cha ures 25% 欲 (Cha nekkhammasitan) täni romanassani) gehasi-

未だ得ざる

八〇九

[四】 六更樂處當知內者(Oba を知るべしとは。」 jhattikani ayatanani vedi-目の巴利名は下に舉ぐ。 を加へて九條目となす。 tabbāni iti)。「當に六の內處 三】 六處當知內者(Cha nj-以内の一なく、更に六外處即 六識身即ち六歳の二

五】十八意行當知內者(A!-常に六觸知るべきなりとは、

と為す。 に作さず。 なれば則ち聖法律中に於て益して而も損せず。 く『比丘 願はくは を識らず、 して日くっ ち愛へず、愛へされば則ち愁しまず、愁しまざれば則ち勞せず、勞せざれば則ち怖れず。 高・憍傲・放逸なる無ければ、意これ息すと謂ふ。比丘、若し意息すればすなはち憎まず變へす勞せ 猶豫有ること無く
已に果證に住し、 算者弗迦邏娑利法を見法を得、白淨の法を覺り疑を斷じ惑を度し更に餘奪無く、また他 を知る。』この法を說き已りて尊者弗迦邏娑利塵を遠ざけ垢を離れ、諸法の法眼生じぬ。こゝに於て に因りてすなはち當に般涅槃すべく、生已に盡き梵行已に立ち所作已に辨じ更に有を受けずと如眞 す怖れす。所以者何。彼の比丘法を成就するが故に、また憎を說くべき者有らず。若し憎まされ これ亦自ら舉ぐ。これ貢高なり、これ憍慠なり、これ放逸なり。比丘、若しこの一切の自ら擧げ貢 有に當りてこれ 我有想に當りてこれ亦自ら學げ、我無想に當りてこれ亦自ら學げ、我非有想非無想 比丘、若し汝能く自ら過を悔い、見已りて發露し護りて更に作さざれば、比丘、 世尊、我が過を悔ゆるを聽きたまへ。我過を悔い己りて後更らに作っす。」世尊告げて日 補說是の 自ら知る能はず。所以者何。 世尊、我過を悔ゆ。 汝實に愚癡なりで 亦自ら學げ、我無色有に當りてこれ亦自ら學げ、我非有色非無色に當りてこれ亦自 如し。 尊者弗迦邏娑利佛の所說を聞きて歡喜奉行 汝實に不定なり、 善逝、 我自首す。愚い如く癡の如く不定の如く不善解 世尊の法に於て無所畏を得、即ち坐より起ち佛足に稽首し白 我如來・無所著・等正覺を稱して君と爲せるを以てなり。 謂く能く自ら過を悔い、見已りて發露し、 汝不善解なり。謂く如來・無所著・等正覺を稱して君 かか 0 如 10 是の 護りて更 山 に當りて らず、 べざる がは則 如

百六十三、分別六處經第二

我が聞きしこと是の如し。 ある時佛会衞國に遊び勝林給孤獨園に在しぬ。その時世魯諸の比丘に

「一意息。

J. M. 137, Saļūyatana hanga-sut.a.

1) 切 なるを知り、 また有為ならず、 り已りて彼との捨また移りて無量識處・無所有處・非有想非無想處に入らず。比丘、 則ちこれ無常なり。 我がこの清淨 處に依れば、故これ有爲なり。若し有爲なれば則ちこれ無常なり。 丘 丘、 命を受けて最後覺なれば則ち命を受けて最後覺なるを知り、身壞れ命終り壽命已に訖り、彼の所覺 た受くる所無 丘、これ 切滅 因 至り、 彼い所覺 四處に於て慧を以てこれを觀じてその如真を知り、心成就せず移入せざれば、彼その時 我はこれ自ら學げ、我有に當りてこれ亦自ら學げ、我非有非無に當りてこれ亦自ら學げ、我 彼の比丘 眞諦とは謂く し息止 しこれ し第一 漏盪の比 を比丘 虚 施を 命を受けて最後對なれば則ち命を受けて最後覺なるを知り、身壞れ命終り壽命已に い拾 苦なればすなはち苦と知り、 0) 一切減し息止し、冷かなるに至るを知る。比丘、譬へば燈を燃すが如し。油に因り しと爲す。是の如く比丘身を受けて最後覺なれば則ち身を受けて最後覺なるを知 し人更に油を増益する無く亦姓を續がざれば、これ前已に滅し訖りて後相續 惠施處を成就す。 の第一の正 亦所思無し。 無 冷かなるに至るを知る。 施設し若し本必ず怨家行るも、 丘彼を成就し、第一の正慧處を成就す。比丘、 如法なり。妄言とは謂く虚妄の法なり。比丘、 若し無常なれば即ちこれ苦なり。若しこれ苦なればすなはち苦と知り、苦・知 量識處・無所有處・非有想非無想處に依れば、故これ有爲なり。若し有爲なれば く滅し息止し、第一の息を得。比丘、彼を成就すれば 惠施と謂ふ。謂く一切の世を捨離し盡く欲無く滅し息止す。比丘、彼 訓く有及び無なり、彼身を受け最後覺なれば則ち身を受けて最 比丘、 彼の比丘心欲恚癡の爲に穢され解脱を得ず。 比丘、 苦と知り己りて彼との捨また移りて無量容處に入らず。 彼その時に於て放拾 これを比丘の 彼の 第一 この解脱眞諦に住し移動せざるを 若し無常なれば卽ちこれ苦な の正慧と謂 吐 第一の眞諦處を成就す。比 第一息處を成就す。 し離 れ解 C 若し比 脫 比丘、この 滅 記す。 丘 有りて に於て 比 比 記

___(53)___

郭

e)拾更

彼に繋縛 火を以 亦滅し 嚴節 極め 樂智 彼女 熱し生 比丘 n し、彼に依 りて彼 (e) に染まず 治更 清淨 彼 我がこ も火を生ず に住 たり 行り 我 て柔軟に の覺を生じ、 かい にして て金を焼き鍛 に於て數ば し更樂に依り × 退止し已に 25 指缀 てこの す。 0) 松 し征を立し彼に終り K り彼に住し彼を立し彼に縁り彼に繋縛すとこ比丘、循ほ煉金に工なる上妙の師 覺 因 移りて無 清淨 し一面 清淨 我 るが 3 而も光明有らしむ。 亦 ・臂釧・瓔珞・寶髪、意の作 して而も光明有らし 拾更 滅 から 17 (1) も解脱すれば、彼の比丘唯捨を存し 受け、 拾移り す。 冷 故 5 從ひて生じ、 彼々の更樂を滅するが故に彼 如 一級を 拾移り 量空處に入り是の (1) て行ずるを知 かなるを知 Lo M 拾覺を 清淨 彼こ て極めて薄 彼都 比 て無量空處に入り是の如き心。修し、彼に依り彼に住 滅 0) て無量識處・無 0) F. 拾移 彼に繋縛すと。」彼の比丘 覺更樂に 生 べて滅し止息して則ち樵木を冷す。 更樂を以て首と為し更樂に依り 彼 30 3. この捨更樂 比丘、この金は金師に於て以て數々火を足し る め已りて、彼い からしめ、 1) K 彼捨 て無量識處・無所有處・非有想非無想處に入り是の 0 比 比丘、 歌为 如き心を修し、 從 丘 7 所 CL 覚を覺 所有處 に随 彼 を滅 W 林不相離 又火煙を以て数々火を足し無煉して 循ほ火母質及び人の 更 × の更樂 樂 ès. 20 し已りて、 りへ 金師は施設する所に随ひ、或は精綵を練り、 の覺 の本たり更 デ有想非無想處に 極めて清淨なり。 捨 是 彼に佐り 亦滅 れ分散 またこ 覚を覚り已りて 0) 0 故 如 若し拾更樂より拾覺を生 く比 すっ 10 彼 一樂の の念を作す二我がこの清淨 彼に て行ず 彼この覺更樂に從ひ、 々の覺を生じ、 Fr. 若し 方便に 是の如 習 入り 彼 たり 11 比丘、彼の比丘との るを知 彼 即ち拾 此 し彼 是の く比 因りて熱し相[合]ふが故 更樂より より火を生ず を立 丘 る 丘、 如き心を修 5 覚を覺 対煉し 彼女 し彼を立し彼に し彼に縁り 君 念を作 彼 生じ、 るを Z 0 し比 ずる有れ から て淨からしめ、 更樂本 (1) RL 更樂を滅 更 120 更樂を以 の捨無 如き心を修 知 Ic. のごとし。 彼 樂 るの め、 5 新衣を 火數 K 我 to 0) 0) 若 1) 故 から す 依 可 K 彼 5

樂識・苦識・喜識・憂識・拾識なり。比丘、自樂更樂に因るが故に樂覺を生す。彼樂覺を覺り、樂覺を 切我 覺り已りて即ち樂覺を覺るを知る。若し比丘有りてこの樂更樂を滅し、この樂更樂を滅し已りて若 を知り、 切我が有に非ず、我彼の有に非ず、亦神に非ず。是の如く慧もて觀じてその如真を知り、心この を比丘、 鼻空・口空 咽喉動搖し、謂く食噉含消安徐として咽に住し、若しは下り過ぎて出づ。斯の如きの比 身界を分別し、い「今我がこの身内容界有りて而も生に於て受く。これ云何と爲す。謂く眼窓・耳窓・ 樂を滅し己りて、若し憂更樂より憂覺を生する有れば、彼亦滅し息止し已に冷かなるを知る。比丘 覺を觉り、變覺を覺り已りて即ち憂覺を覺るを知る。若し比丘有りてこの憂更樂立滅し、 する有れば、彼亦滅し息止 覺るを知る。若し比丘有りてこの喜更樂を滅し、この喜更樂を滅し己りて若し喜更樂より喜覺を生 るを知る。比丘、心喜更樂に因るが故に喜覺を生ず。彼喜覺を覺り、喜覺を覺り已りて即ち喜覺を 樂を滅し、この苦更樂を滅し已りて若し苦更樂より苦覺を生する有れば、彼亦滅し息止し已に し樂更樂より樂覺を生ずる有れば、彼亦滅し息止し已に冷かなるを知る。比丘、り苦更樂に因るが故し樂更樂より樂覺を生ずる有れば、彼亦滅し息止し已に冷かなるを知る。比丘、り苦更樂に因るが故 界に染著せず。これを比丘、灩を放逸せずと謂ふ。比丘、若し比丘有りてこの五界に於てその如眞 なり。この身中餘は内に在り、内に掛する所容、空に在りて肉。皮、骨・筋の覆ふ所と爲らずと。」これ 界に染著せず。これを比丘、慧を放逸せずと謂ふ。また次に比丘、慧を放逸せず。若し比丘有りて に主覺を生す。彼苦覺を覺り、苦覺を覺り已りて即ち苦覺を覺るを知る。若し比丘有りてこの苦 が有に 如真を知り已りて心彼に染[著]せず、(い而も解脱すれば唯餘識有り。これ何等の識なる。 内風界と謂ふ。比丘、若し内風界及び外風界有れば、彼の一切總べて風界と說く。彼の一 内容界と謂ふ。 非古、我彼の有に非す、亦神に非す。是の如く慧もて觀じてその如眞を知り、心この風 比丘、若し內容界及び外容界有れば、彼の一切總べて空界と說く。彼の し己に冷かなるを知る。比丘、山夏更樂に因るが故に憂覺を生ず。彼憂 冷 かな 更 (百)憂更樂、巫覺。 (b) 苦更樂、 (下)空界。 (vi)識界。

a)樂更樂、

慧を放逸 身、謂く飲食を消す。斯の如きの比なり。この身では「今我がこの身内火界石りて而も生に於て受く。 彼の有 30 せずっ じてその 生に於て受くる所なりと。」これを比丘、內火界と謂 を比丘、 と爲す。 如眞を知り、 内に在り、 て地界と説く。 大腸・胃・糞斯だいまうる 受くる所なりと。」これを比 T 切總べて火界と說く。彼の 比丘、 云何 も生 若し比丘有りて身界を分別して、前「今我がこの身內水界有りて而も生に於て受く。 K せずの 慧を放逸せずと謂ふ。また次に比丘、 非 が比 如眞を知り、 謂く腦・腹・眼・淚・汗・涕・唾・膿・血・肪・髓・涎・淡・小便、 に於て受く。 ず、 内に攝する所、水、水性内を潤し、生に於て受くる所なりと。」これを比 若し內水界及び外水界有れば、彼の一切總べて水界と說く。 心との 0 丘・幻慧を放逸せざるや。若し比丘有りて身界を分別して、(1)「今我がこの身内地界有 清し 彼の 如きの比なり。 亦 神 地界に染著せず。 比丘有り 10 非ず。 心この火界に染著せず。 切我が有に非ず、 これ云何と爲す。 の如きの比なり。 丘、 是の如 て身界を分別し、 切我が有に非ず 内地界と謂ふ。 この 身中餘 く慧もて觀じてその これを比 謂 我彼の有に非ず、 は < 內 髪毛·爪·齒·鹿細の盾·皮·肉·骨·筋·腎·心·肝·肺·脾 「一一今我がこの身内風界有りて而も 慧を放逸せず。 比丘、若し内地界及び外地界有れば、彼の一切總べ 身中餘は内に在り、内に攝する所火、火性內を熱し、 丘、 に在 これを比丘、慧を放逸せずと謂 我彼の有に非ず、 これ云何 慧を放逸せずと謂ふ。 ふ。比丘、若し內火界及び外火界有れば、彼の b 如眞を知り、 内に攝する所堅、 亦神に と為す。謂く熱身・暖身・煩悶身・溫莊 若し比丘有りてこの身界を分別 斯 非ず。 の如きの 亦 神に非ず。 心との 彼の一切我が有 是の 堅性 また次に比丘、 比 水界 如く慧もて觀じてその た 內 \$ bo 是の如 に住 に染著せず。 生 また次に比 丘 に於て受く。 この身 に非 內水界 く悲も これ云何 生に於て 慧を放逸 す 中 一餘は 丘 これ と謂 7 我 b

(11)水界。

(i)地界。

(山)火界

種を擧ぐ。 (10) 巴利文には上風、下風、腹に住まる風、腔に住まる風、腔に住まる風、下風、水水では上風、下風、

比

なり。

5

の身中餘内に在り、

内に講する所風、

風性内を動か

ĨL,

生に於て受くる所なりと。ここれ

これ云何

上風・下風・脇風・掣縮風・蹴風・非道

風・節節風・息出風・息入風、

斯

0

如

きの

くや。

辞住處·慧住

虚·施住處·息住 これに因るが故

處

bo

人四

住處有り

とれに

区 何

るが故

說

に記く。

比丘、 比丘

(4)人四住處有

りとは、

2

10

因

1)

て説 10

合し己りて十八行

なり。

比

丘、

人十八意行

有りとは、

色の憂住を觀じ、

の變住

を観じ、

法の捨住を 色の捨住を

比丘、 是の如

ろの

六喜觀・六憂觀・六拾觀、

比丘、

(3)人十八

意行有りとは、これ

何に因りて說くや。

謂〈比丘、

眼色を見て、色の喜住を観じ、

法の喜生

視じ、 観ずの

く耳・鼻・舌・身[亦然り。]意法を知り、

は味を嘗め、

身觸は觸を覚り、意觸は法を知る。

比丘、

人六觸處有りとは、

有りっこれ

何に因りて説くや。

謂〈比丘、

眼觸は色を見、耳觸は聲を聞き、

鼻觸で

これに因るが故に說く。

h

有り 界を分別 かん 爲に法を説 くい彼の 利答へて に告げて 無上士・道法御・天人師に 迦邏娑利答へ 事を聞 0 て悪を放逸 に初じ 六界を分別すべし。 に依りて出 すっ 時 かず、 日はく くべ 世尊 < 汝當に諦かに聽き善くこれを思念すべし。「尊者弗迦邏娑利答 て日く『見ず。』世尊 憂感 識 にせず、 中でろ善、竟亦善にして、義有り文有り具足し清淨 またこの念を作したまひぬ、「この族姓子 比丘、人 六界聚・六觸處・十八意行・四住處有り、 らず。 「家學道し法を受く。」世奪即ちまた問ひて日はく『比丘、 の事を聞かず已りて、意すなはち憎まず憂へず勞せず亦恐怖せず、 」世尊念じ己り 是の 真諦を守護 然るに賢者、 して佛・衆祐と號すと。 如 く比丘、 問 ل ひて日はく一着し 我聞くに世尊、 て尊者弗迦邏娑利に語げて日は 惠施を長養す。 (1)人六界聚有り。 彼これ我が師に 如來·無所著·等 師を見れば識ると爲すや不や。「尊者弗迦邏娑 比 我に依りて出家學道 丘、 され 何 當に最上を學すべ して彼に依りて出家學道し法を受 K 因り にして梵行を類現す。 < **正覺** 若し彼に住 て説く 比丘、 明 曾で師を見しや。」尊者弗 て日 し法を受く。 行成 中 < L 我汝が爲 爲·善逝·世 する有 當に至寂を學 唯 是の 然り pr. に法を説 我今寧ろ 如く ば漫感 0 謂く六 [11] [4] 地水火風空職の六大なり。

これに因るが故 比丘、 は香を嗅ぎ、 謂く地界・水界 (2) 人六觸處 に説く。 no)° tano)° mano; av:caro 1)六界梁 十八 四住處、Catn 、施行 Atthadasa-(49

六觸處(Caphassāya-説處經」に出づ。

六界聚(Chadhaturo)。

火界・風界・空界・識界なり。比丘、人六界聚有りとは、

0

2)六觸處

3)十八意

ga-)、(iv)息住處(Upasama-)。 (Saccadhitthana)、(ii)慧佳 4)四住處。 (1)或論 住

八〇三

卷の第 四十二二

根 本 分別品第二(十經)

釋中禪室尊。阿難說。意行・拘樓瘦無諍・鸚鵡・分別〔大〕業なり。 「十經とは」分別六界「分別六」處・分別觀法・溫泉林天、

百六十二、分別六界經第

要を削除し、袈裟衣を書け至信に家を捨て家無くして學道し無上 正 盡覺を覺る。彼これ我が 法を受くるや。』尊者弗迦邏娑利答へて曰く『賢者、沙門瞿曇なる釋種の子有り、釋の宗族を捨て鬆 やと問 住止し甚奇甚特なり。我今寧ろ彼の比丘に、汝の師是誰なりや、誰に依りて出家學道し法を受くる 聴さる 意るまで默然とし、
靖坐し意を定めぬ。彼の時世尊而もこの念を作したまひね、「この比丘寂 靖竟るまで默然とし、
靖坐し意を定めぬ。彼の時世尊而もこの念を作したまひね、「この比丘寂 靖 上に於て尼師檀を敷き結跏趺坐し、夜竟るまで默然として靖坐し意を定めぬ。尊者弗迦邏娑利亦夜上に於て尼師檀を敷き結跏趺坐し、夜竟るまで默然として靖坐し意を定めぬ。尊者弗迦邏娑利亦夜 んと欲 出で彼の陶屋に入り尊者弗迦邏娑利に語げて曰はく『比丘、我今陶屋に寄りて一宿せんと欲す。汝 世尊陶家に往至し語げて目はく『陶師、我今陶屋に寄りて一宿せんと欲す。汝聽さる」や。『陶師答 に随へ」。その時 へて曰く『我所違無し。然るに一比丘有りて先に已に中に住す。若し彼聽さば、住せんと欲せば意 ふべしと」。世尊念じ已りて問 せば自ら意に隨ふべし。」その時世尊彼の陶屋より外に出で足を洗ひ記りて還内に入り、 」や。』尊者弟迦邏娑利答へて曰く『君、我所違無し。且この陶屋に草座已に敷く。君、住せ こと是の如し。ある時佛摩蝎陀國に遊び王舎城に往詣して宿りたまひぬ。 尊者弗迦邏娑利先に已に彼に在り陶屋の中に住し ひて目はく『比丘、 汝の師是誰なりや。誰に依りて出家學道し ぬ。ことに於て世尊陶 ととに於て 師 の家で 草座 ma pakkusati)

師な

【四】 算者弗迦邏娑利(Ayns-私には差闘へありません。」 me, bhante, garn) of 大德よ、 【三】我無,所違, (Na kho Bhaggara 心野以中 巴利にては陶師名を

-(48

中阿含經卷第四十一

(巻の第四十一) 対摩経第十

得ず。

八()

坐 唯願 めて飽滿せしめ、 已に定まれるを知 然とし りたまへ。ころ」 匝して 而も去り、 家に往詣し、 より くは 7 而も受けたまひ めて終身自ら歸し乃ち命盡くるに至らん。」時に梵志梵摩又手を佛に向け白 し巳り 明日 世尊彼の爲に 比丘衆 記 に於て世尊夜を過ぎて平旦、 COM b 食し訖り器を收 その家に還歸 顧を垂れて請を受けたまへ。 0 て平旦床 自ら澡水を行じ上味の 0) 呪 前に於て座を敷きて而も坐したまひ 82 願を説きて日 梵志梵摩世尊默然として受けたまへるを知り已りて佛足 を敷き、 し、即ちその夜に於て箭饌極妙上味、 め澡水を行じ竟りて一小床を取り はく 時至りて唱 餚饌種 衣を著け鉢を持し比丘翼從し世尊前に在り 及び比丘衆「亦受けよ。」」世尊梵志 K て日 豐饒なる食 く『世尊、 ぬ。梵志梵摩世尊及び比丘衆の 一職含消を以 坐して呪願 飯食已に辨じ 種種豐饒なる食職含消を施設 て自ら手 を受け 梵摩の爲の 820 して曰く『世尊 もて科的し VC 87 て梵志 唯聖時を知 梵志梵摩 衆の 故に默 梵摩 極 坐

月は星や 呪火は第一の齋、 中の明爲るも 通音は諸の音の本たり、 明照日に過ぐる無し。 上下[四]維諸方及び 王は人中の尊爲り、 __ 切世間、 海は江河 0 人より乃ち

し己り

2

K 至るまで、 唯佛最 も第一 なり。

を操洗 を以 獨はなん < 0 事を問 5 て俳 世尊、 に住し 日を經 1 し尼師檀を以て肩上に に於て ひ 0 事を問 我 たまひ 等衆 世尊 彼すなはち命終り 衣を攝め鉢を持し AT C 3 多 梵志梵摩の (D) 彼すなはち命終りぬと聞きぬ。 此 と」に 丘 平旦 に著け佛の 於て衆多の比丘舎衞に乞食する 爲に呪願を説き已りて座より起ちて去りたまひ、 一衣を著 ぬと聞き、 則便ち遊行して含衞國に至り展轉して前進し含衞 所に け鉢を持 往話 諸の比丘聞き已りて、 し舎衞 稽首して禮を作し、 世尊、 に入り 時、 彼何處に至り、 て乞食 食し 彼 一せる時 0 彌薩羅 むり中後に衣鉢を牧學 却きて一 彼の彌 の梵志 何許に生ずと爲し、後 彌薩維 陸維 國に 面に住し白 梵摩偈を以 到り勝 0 梵志 に住 梵摩偈 して 林 す 給ぎつこ 手足 7 佛

> 詩。巴利文にては「尊猥曇の、 「受くることを」 比所衆と共に明日余の食を ととを。」 諾したまはん

於て第 彼は 人者なり ま た財

人者たり 15 3 於 て第

上心・ 世尊他心智を 具足し年百 是进奇甚 b 如 JE. 説に達 K 0 < 7 於て梵摩 を稱嘆して妙道品白淨 豫有ること無く、 に法 大如 、世尊具 居士 白素染めて色と為し易きが 却きて一 ね 特に梵封を 彼 82 す 向心・無疑心・無盡心有り、能有り力有り 梵志、 を説 特なり は 意 雪に から 謂く施を說き戒を說き生天の法を說 进 さに 二十 彼 梵志梵摩彼 足 沙門 面 以 心有り を見、 彼 但心 六 10 T ず、 於て最 大如意 些 彼の大衆 なり。 與 大威 開催との 0 爲に苦習滅 封戸食邑種 己りて果證に住し L 3 法を得、 820 **然德有** ·渴仰·成 8 でに 淨と爲し、爲にこれを說き已り 足有 爲に ~ 彼沙門瞿曇の爲に 及 彼沙門瞿曇の 第 世尊 ば足る。還りてまた坐す 71 0 r, なり。 白淨法 心 於 比 1) 大 極めて意を下して尊敬 いて最も 如 道を説 る具足 福 丘 彼 大威德有 就・歡喜せ 0 念する 衆に 1 の爲 献 を覺 有 ٢ 是の 爲に極めて意を下して尊敬し禮を作 歸 きたまひ に法を説き、 第 () 所を 大威 40 111 二九さい 0 b 食豐 如く なり。 大福 財物 尊 極めて意を下して尊敬 明順 疑之 め已 知 in I 0 て佛 行りの 82 法に於て無 き、 梵摩即ち座上に於て 1) 祐有り大威 カン 0 斷 世: 12 故 はくは批算、 1) て 0 ~ 缚 < 梵志梵摩即ち 欲を毀呰して災患と為し、 勸發・渴仰・成就・歡喜せしめ して彌薩維乃至水草木、 10 し禮を作 B(CO) 所 TE. L 知 諸佛 惑を度 て佛彼に b 壽 以 法 命の散 已り 汝 THI 者 所畏を得、 を受くるを知 行 何 し供 0 が爲に法を說か 梵摩極大富 b, o 2 0 我を受けて優婆塞と為し 法の如く ろの 145 歌喜心・具足心・柔軟心・堪耐 梵志梵摩に IT 查 上に 所以 更 IJU 0 禮を作 北 福 即ち 梵志梵摩極 K 奉 餘 諦 於て四 5 者 樂に 事 先づ端政 座より 尊無く し供 何。 す。 し供養 告げ 苦門滅 ん。」
対志 生死 製売 く計 5 養 て資財無量 沙門翟坐花奇 く王摩竭陀未 0 、無量の 起 まか 大 し奉 0) たまは 0) 所 を穢 ち 法を説 郊 消 佛 奉事す。ここの 長 、苦習滅道を見 を見 梵志居 佛 他 所說 老に 事 方便も すっ たまへ 足に IZ FII と爲 摩 く「止み 佛 83 0 き、 未生怨鞞 正要の 畜牧產 て壽命 沙門 精育し 6 是 0 北 0 5 所 2 12 すい 特 時 今 1 有 瞿 な

45

七九九

網絡

し 我 # は樂法の ろ 彼に花深 故に、 (,) 阿毘曇を脱く 饒益は後世 0 べしと。」世尊知 寫 なり 0 梵志, り己り 汝事を問 て梵志 ひ本意 、梵摩の 心の思ふ所に 為に 即 ち頭を説 に随 0 きて 彼公 H は

姓志梵摩問ひて 目く」

問

ふ事、

我汝が為

K

疑を斷

ぜんっ

算しに L 何 から 問 梵志爲る。 ふを で許す。 三達何 梵志 梵摩 0 義行り (1) 故 40 10 何を以 すたは 7 ち 無著と説 世 尊 K 事 を問 き ひ本 何等か 意の か正盡覺なるの 思 心ふ所 10 隨

その 11 尊頭を以て答へ 梵行! て日 に立住し、

浮心を知 40 し正 眼を與 の法を滅 に第 樂及 一部を減壊 義に住し、 して擇 建く姓・怒・癡を び悪道を見、 第一 に脱し、 普く知り 世 無明 0 敬 盡 1 現 一明を成就 る所、 梵志の行を修 に視盡く 訖るを得、 2 2 1 1 を以て無著たり。 こ」を以て正盡覺 こ」を以て三達 を知りて 2 を以 牟尼 て梵志為 爲 00 を立 たり。 天 及 20 b 75 不 海の 人 を饒盆 善く清 法を

威德 淵:5國、 0 學ぐ も第一 爲に極めて意を下して尊敬 有 0 いに於て梵摩卽ち座より 1) 所有梵志居士は、 所 瞿曇甚奇甚特なり。 な 酮 00 有 り生を受くること清淨にして乃至七 1) 大威 < 學書の故に。 脚有 梵志梵摩彼[等]に於て最も第一 大如意足有 起ち佛足に稽首 1) 0 し禮を作し供養 所以者 梵志梵摩 何 り大威徳有り大福 2 せんと欲 博聞總持し四典經を誦過 を事す。 薩 世 L 0 なり。 父母 ぬ。彼の時大衆同 沙門 (1) 献 所有梵志居士は、 種 有り大威神有り。 謂く 翟墨甚奇甚特なり。 族 を絶 たず、 深く因縁・正文・戲・五句 時に供 生 の故に。 所以者何。 梵志梵摩彼[等]に k 思無 に高大音聲を發し 大如意足有り 梵志梵摩父母 彼沙門 この彌薩 於 瞿

扱ひたるものをいふ。 【三】 阿毘曇(Ablidbam-

のをいひ、婆羅門的にはリケ、は佛教的にいへば、①百命、は佛教的にいへば、①宿命、は佛教的にいる。 す。 呈 に通ぜるをいふ。 サーマ、ヤジュルの三ヹー 梵志(Br.hmana) を

士中第一なり。 梵摩婆羅門は 生れ」よ

三 彼はまた學問ある

(44)

bo きて日はく、 長舌とは、 しかまひ、 # 陰馬 尊この 0) 舌 如其 藏及び廣長舌なり。 念を作 口 よ 像如意足を作し己りて梵志 h したまひ 出 7 ム盡くその 82 ころの 我今寧ろ彼の疑惑を除くべしと。」世尊知り已りて如其像 面 梵志梵摩我が身の三十二相を求め、 を覆ふ。 梵摩世尊の身の陰馬の藏及び廣長舌を見ぬ。 世尊如意足を止め已りて梵志梵摩 彼三十を見、二に (1) 爲 K 5 中に於 如 かたて 意足を作 頌 7 疑 儲

は最上二 謂く汝昔 Lo にして無上 正無覺なり。 調御して我に於て疑を斷じ、 曾て 聞 0 正法 きし所の三十二大人の相 王拉 な 世に出 0 づること極めて難しと爲すは最上正素覺なり。 梵志微妙の信を發せよ。 彼の一切我が身に在り、 至りて見聞 満ち具足 し最上に するを得難き 梵志我は正

摩長夜に誤認 等正覺を得、 得せしむ < 慧あり、 を成就すれば必ず二處有り、 梵志 他の衆を伏し、 寶·女寶 梵摩聞 四種 若し鬚髪を剃 き已りて而もこの念を作しね、「この沙門瞿曇三十二大人の相を成就す。 名稱流布して十方に周閉 の軍 居士實・主兵臣寶、これを謂ひて七と爲す。千子具足し類紀端政にして勇猛無畏、 有り 彼必ずこの一切の地乃至大海を統領し、 て天下 除 L 袈裟衣 欲する所問 を敷 眞諦にして虚ならず。若し家に在れば必ず轉輪王と爲り聰明 御 を著 L す。」とくに於て世尊而もこの念を作したまひぬ、「この梵志梵 け至信 如法 ふ所は一切知らんと欲し、觸聴する爲に非ず。 1) 法王にして七寳を成就す。 に家を捨て家無くして學道すれ 刀杖を以てせず、 彼の 法を以て教令し安隱を ば必 七寶は輪寶 ず如來・無所著 謂く大人の 彼亦是の K ·象寶·馬 して 智 相

て日く を見、 体に 徳及び多識有るを以 が師 强安快 後圍 沙門瞿曇を見んと欲す。ころに於て梵摩佛の所に往詣 彼の沙門 続ること三 來らんと欲 安快無病にして起居輕便氣力常の如きやを問訊 せられ 天及び人・阿修羅・健省恕・羅刹・及び餘の種々の身をして安陰快樂ならしめよ。 彼の衆遙かに梵志梵摩の來るを見、即ち座より起ち道を開きてこれを避けぬ。 て而も爲に法を説きたまへ 「星雲、 相に於て疑有 瞿曇今住 2 、病にして起 られ IZ 眼根及び耳根を壊せず。 せば意に隨 りて沙門罹曇を見んと欲す。」世尊告げて日はく 至 林に りない りて住 聞きし所の如くば、 して而も去り、 10 て而も爲に 於て摩納即ち教を受けて行き、 至 我が師梵摩、 まりて尊を待つ。 b 尊自ら ての故に。 居輕便氣力常の如きやを問訊す。 まり、一 bo 世尊を見て禮拜し供養せんと欲し へ。ここへに於て摩納佛の所說を聞きて善く受け善く持し即ち坐より 法を説きたまひぬ。梵志梵摩遙か 陰馬の 時を知られよ。」こくに於て梵摩極賢妙車に乗り、 摩納 還りて梵志梵摩の 聖體康强安快無病にして起居輕便氣力常の如きやを問訊す。 梵志梵摩彼 藏及び廣長舌 るを見、見已りて恐怖しぬ。 17 核志替 三十二大人の相 唯尊時を知られよ。」然志然摩即ち車より下り歩みて佛の所に 告げぬ、「汝彼 0 摩坐し已りて諦かに佛の身の三十二相を觀じ、 衆に なり。 佛 所に詣り白 し、是の如き語を作せ、「瞿曇、 の沙門 少 0 げて日 所 梵忘代 に往詣 聖霊、 中に於て求めて二を見ず。 し共に相問訊 20 程曇「の < して曰く『尊、 に世尊無量の衆[の中]に在 『摩納、梵志梵摩をして安陰快樂ならし その時世尊無量の衆「の 我が師梵摩來りて沙門瞿曇を見んと欲 摩即ち時に偈を以 L 「諸賢、 共 ことに 所」に往詣 IT 相問 却 各々また坐 於て梵摩即ち避け道側 訊 きて 我已に沙門 し却 L 爾陸羅より 我が 面に きて 我が爲に、聖 て世尊に問 也 尊 坐 師梵摩、 中」に 瞿曇に b, 沙門 我直 面 P ATO 所以者 出で」 VC 前後 程曇の 彼三十油 起ち佛を 坐 在 ひて IC 梵志梵摩 通 その 聖體康 往 し白し 何 b ľ 0 17 きて 圍 日

七九五

の第四十一)佐原經外

學道 ち本 喜 房に 低め 羅摩納梵志梵摩 < 以 70 低 4 0 せしめ 者何。 に隨ひて法を説 智 方 還 那是 なり。 摩樓 泊 白 0 入 す 世 るつ 便 て具 して目 所 もて 0 0 せず 1) 江 - 00 所」に詣 るを IE: 大天奈林に住 敗、 を記 に還歸 て宴坐 彼 水 亦 彼 無量 足を受けし , 多人の愛する所、 眾 家を 彼 仰 0 なるを以 < 冼 善 视 0 IC 0 す。 んっして 17 0 n す 入 出 爲 慚 世 方便も 足に き聲衆 世尊、 從ひて梵行を學せんと欲す。』 尼師 る を以 0 すい IT 0 かり く入心、 尊、 尊、 法を説 3 時 2 7 80 稽 檀 身 7 唯 時 黑 7 7 低仰 した 旦り 1 沙門 を以 首し、 身低仰 願 沙門瞿曇その像是の如く、 直 10 の外に出でず、 0 然たる 彼[等]の はく 於 故 故 TE. き 多人の樂ふ 一程量則 まひ 四四 につ せず 10 7 7 7 朝 K 解陀 終三 局上に 世 视 は せ 發 0) 尊 111 彼村を 80 日 尊、 0 すい 7 渴 爲に 提國 尊に ち哺 I 0 < に著け房 優 中 仰·成 彼 多羅 沙門 諸 L 可加 10 尊、 法を説 に遊行 唯衆 所、 愛い 從ひて 7 時 出 於 0 沙 の居 彌薩 瞿曇口 而も HA 摩納を度 IC づる時身低 て所知・所見を礙 沙門瞿曇家を出づる時終に身を低 就・歡喜せしめ己り 引。 に 於て 多人の念する所 瞿 士の爲に法を説き、勸發・湯 K K き、 學道 去り、 臺園 組 在 入 梵志 神の梵志・居・ り、 大比 宴坐 h 日 K 勸 但 く極滿、 7 し具足を受け比丘を成 IT **梵摩告げて曰く『意に隨** 發·渴仰·成 佛の 旦殊勝有 より 學道 八種 丘 宴 人 仰 彼[等]の爲に法を說 衆と似 坐 る時 せず 所 起ち、 して具足を受け 0 す 士聞きぬ、 六に目 10 0 0 に往詣 りてまたこれ 終に身を低 ずの って即ち 尊、 尊、 摩を出 に展博して して心定を 就 尊、沙門 ifi 歌喜 沙門 く活瞿、 沙門瞿 光澤 坐より 佛足に稽首 す。 沙門 仰成就 せし N 型 あ 前為 Ĺ 就 得 堡 ずつ 量村を 聖皇諸 に過ぐっ き、 50 起ち、 七に曰く分了、 程曇な め せし 10 8 111 80 動後はつかつ 進 H H 間 彼 ず 0 所以 被喜 単質に 300 根常 優多羅 し却 1) 中 出 c す 7 く甚深、 を饒瓮 爾る なは 尊、 食後 彼 3 2 7 づ 者何 即ち 釋 薩 る 街 せし 12 き 1 仰・成就・数 我被 從 7 定 巷 す ち 種 維 に於て VC 時 沙門雅堡 衣鉢 終に まる。 退 め 0 10 TA 坐 る K 加 1 在 きて 子 -面 V から 到 t 水 一姓行 優多 沙門 を收 無量ないやう 身を b IC n 1-1 b 釋 起 坐 H 所 < 1IIE 10 T

「同る」如來の八音とは(1)極好音(Vissnithn流暢なる)、 (2) 尊慧等(Viññoyyv可知の)、 (3) 柔軟音(Mañjn微妙なる)、 (6) 不被音(Savaniya可聞の)、 (6) 不課音(Carwaniya可聞の)、 (7) 深遠音(Gambhira甚深の)、 (7) 深遠音(Gambhira甚深の)を いふ。本文中に擧ぐる八音を と不可能なり。 と不可能なり。 と不可能なり。

-(40)-

て而もか 等正覺 淨め、 す、 と龍 身低仰せず。尊、沙門糧曇園を出づる時終に身を低めず、村間 す 記り、手を洗ふ水を受くるに高からず下からず、多からず少からず。鉢を凜ぐ水を受くるに た後の博「食」を内る。尊、沙門瞿雲三事清淨の食を以て味を得んと欲し、 らず、 食を受くるに高からず下からず、多からず少からず。尊、 時身低仰 常に定まる。 街巷に在りて低視せず亦仰視せず、 ず。尊、 る時先づ右足を學げ、 して思無からんと欲し川て故疹を止め、新病を起さず、命を存 idi 下 て悒悒せず煩惱 に安著し、近づけず遠ざけず、敷は鉢を觀ず、亦鉢の為にせず。彼この食を毀性せず亦彼の食 カ 0 及び 如く 手を拭き亡りてすなはち鉢を拭き、鉢を拭き亡りてすなはち手を拭き、 5 なるを以ての故 ず多 沙門 すっ せず。尊、 爲ならず、一 口 過く觀じて而も觀じ、恐れず怖ちず亦驚懼 所以者 彼床上 中に在りて三たび嚼みて而も咽み、 瞿曇行く時 尊、 らず 世ず亦復樂しまず。澡水を受くる時高 13 沙門瞿曇、摶食齊整にして徐ろに口中に著け、摶食未だ至らざれば豫め口を 沙門瞿曇家に入る時終に身を低めず。尊、沙門瞿曇身を廻して右旋し床を 何。 に於て身力を極めて坐せず、 E. かい 貢高の爲ならず、 に。彼村に入る時身低仰せず。尊、 らず。 塵土の 本の善行を以ての故に。 しく學げ正しく下し、 彼手を洗ひ淨め己りてその鉢 爲に全されず。 唯直正は 自ら節る爲ならず、莊嚴の爲ならず、 に視、中に於て所知・所見を凝 所以者 行きて擾亂 飯 亦手を以て胜に案じて床に坐せず。彼床に坐し 彼家に入る時身低仰せず。 及 何。 び羹亦斷碎せざる無く、 せず、諸方を觀す。 からず 本の 沙門罹曇食を受けて鉢に平かにし 沙門瞿曇村に入る時終に身を低め せず亦悪亂 亦 海の、 に往到し身極めて右旋し觀察するこ し思無く力有 下からず、 善行を以ての故に。 鉢を洗 無し。行く時國跟終 彼い 所以 多からず少 へず。 尊、沙門瞿曇 り快樂に ひ浮め已りてその手亦 彼鉢を洗拭 《者何。 但身を存し久しく住 食を染味せんと欲 餘口 尊、沙門瞿曇諸根 彼園を出 IT. 在 力 如來·無所 て飯食 こらずっ る有り に 高 相接れ す。彼 に入 日に てま から 正 7 る 二元

KJ Cf. A. ii. 40.

して高 は輪寶 食 IE: で、道を行きて村間 衣を著け己れば衣を著け、衣を被己れば衣を被、房を出で己れば房を出で、園を出で己れなった。 ず如來・ て教令し安隠を得せしむ。 霊常に新 齊整に て勇猛無畏、能く他の衆を伏し、彼必ずこの一切の地乃至大海を統領し、刀杖を以てせず、法を以 成就す あり、 大人大人 つる し己れば食し、手を漢 し己れ を出 からず下 時身低仰せず。質、 風 ·象寶·馬寶·珠寶·女寶·居士寶·主兵臣寶、 して高 04 n 大人大人の相と謂 ば床 日 彼 無所著 衣 種 ば必ず二處有 衣を持するは、財物の爲ならず、 を著くる 相 (1) (31)を正 袁 からず下からず、衣體に近づかず、 軍有りて天下を整御 沙 からず、衣體に近づかず、風衣をして身を遠離せしむる能はず。 部 に入り已れ • 門 等正覺を得、 し、坐し己れば坐し、手を澡ぎ己れば手を澡ぎ、 翟曇 7 30 所を 17 に至り、村に入り已れば村に入り、巷に在りて家に入り已れ 聖に隨順し、 b また次に尊、 頂 き呪願 障 ふっこれを算、 KC 若し鬚髮を剃除し袈裟衣を著け至信に家を捨て家無くして學道すれば必 沙門瞿曇房を出づる時終に身を低めず。尊、 であるが爲の故なり、及び慚愧してその身を覆ふが爲の故なり。 ば関に入り、 眞諦に 内公 髻有 し坐より起ち、家を出で已れば家を出で、巷に在りて村を出で已れ 名稱流布して十方に して し、己に由りて自在、 h 刀を以 (32)9 博園相稱 科 虚いらず。 沙門瞿曇眉 房に 沙門瞿曇三十二大人の相を成就すと謂ひ、 て割截 賈高の爲ならず、自ら節る爲ならず、莊嚴の爲ならず。 入り已れば房に入る。 U. これを謂ひて七と爲す。 若し家 1 風衣をして身を遠離せしむる能はず。 間に毛を生じ潔白 染め 髪は螺のことく右 周聞す。 如法 に在 て悪色と作す。 の法王にして七寶を成就 れば必ず轉輪王と爲り また次に尊 尊、 飲食を受け已 にしてお繁す。 旋すっこれ 是 沙門瞿曇若し行かんと欲 沙門瞿曇衣を著けて齊整 千子具足し の如 我沙門瞿曇を見る 尊、沙門 < を尊、 彼の聖染め れば飲 ば家に入り、 若し大人の相を III これを尊、 すい 顏貌端政 尊、沙門瞿 沙門 食 10 を受け 彼の七寶 ば園を出 して智慧 彼房を 7 床を 沙門 10

200

30

大人

0

相

0

大人

大

人

長いっせつ 整循ほ 味の

()

相

3

は、

平心

8

5 相

n

O 0

X 0 上調

こかし

本

算

な

算

(1) 30

孔為

に算、

(16)

次に尊、

t ナレ

> 滿 如

獨如二 Karay

vika)*

の一頭 味 第

き眼 ッ如牛

あ王

足の指繊長なりで 直なり。 沙門 志梵摩 有り、 納夏 を作 學道 これ 1 曼大名稱有 聖曇の大人大人の相と謂ふ。 程曇の大人大 すやこ慢 0 政治 て立つ。 所説を聞 17 罪是、 滿 UL いで俳に随 す 以 て、勇う な 還りて解を請はんと欲す。」世尊告げて日はく『優多羅、 て教 0) 月 ね、「我寧ろ \$1 2 多維摩納答へて目 足 ば、 1) to 沙門瞿曇の これを尊、 實に三十二相有 過ぎ、 福车 りて十 きて善く受け 令し安隱を得せしむ。 IT を尊 稽首 必ず 無畏、 これ A 0 N を尊、 切具 極め 如來 相 これを尊、 方 世 、沙門瞿曇の大人大人の相と謂 し却 て行き、 には聞ん と調 尊の 能く 沙門 大人大人の 足 きて て威儀禮節を觀じ、及び遊行して趣く所 200 無所著·等正 沙門瞿曇の すっ 威儀禮 他の 善く持し、 夏川 瞿曇の大人大人の く『唯然り りと是 L 沙門 また次に尊、9沙門瞿曇手足極妙にして また次に 5 衆を 面 實に三十二大人の相有 \$2 節 月に於て威 10 理量の を尊、 を悦可して 相 0 坐 若し鬚髪を剃 伏 と調 如 大人大人の L 即ち坐 覺を得、名稱流布して十 尊。 尊、(8) 82 < 大人大人の相と謂ふ。 彼 50 沙門瞿曇の 17 實に 梵志梵摩問 して 及び遊行 儀禮節を親じ、 必ず より起ち繞三匝して而も去り、 沙門瞿曇手足 また次に尊、 相と謂 是の 開 相と謂 さの 除 ふ。また次に尊、与沙門瞿曇足の殿 踝の後の兩 く所の如く沙門瞿曇大名稱有りて 大人大 如くな ふ。また次に尊、(2)沙門 して趣く 袈裟 -[]] 30 りと是の如しと爲すや、 U 7 0 また次に尊、6沙門瞿曇足 (7)沙門瞿曇身毛上向すっ 及び遊行し 人の 日く 一衣を著 0 地 らざる 網級為 方に 所を觀じて 乃至大 また次に尊、 相と謂 を視ずべしと。」ころ 汝去りて意に隨 『優多羅 猶ほ雁王の如し。これを尊、 17 周聞すと。」優多羅摩 け、 非ず。尊、1沙門程曼足安平に 海 柔弱軟々循性兜羅華のごとし。 30 て趣く 至信に家を捨て、 を統領 白して曰く 梵志梵摩の 實に聞 また次に尊、 (4) 星曇足下に輪を生じ、 りん しゃう 所 是の を 沙門瞿曇足の周 へ。』優多羅摩納 視じぬ。 刀 < 如く これを尊、 十方に周聞 所 に於て優 足の阿踝睛 所に 程量、 納またこの念 0 (3)沙門 ならずと爲 如 優 く沙 往詣 無 7 我今事 世 < F 沙門 L 世尊 7900

を見よ。 一一巻「三十二相經」註

七八九

の第四十

陣

后經第

tha)。佛の男根密藏し くなるをいふっ 廣長舌(Pabūta-jivhā)。

舌瀬 の如

軟にして廣く長

「如其像」の意義 こば「悪

我は八祭

爲り、 得せしむ。若し鬚髪を剃除し、 てせず、法を以て教令し安隱を得せしむ。若し鬚羨を剃除し袈裟衣を著け至信に家を捨て家無くして 寶を成就す。 り、若し大人の相を成就すれば必ず二處有り、眞諦にして虚ならず。若し家に在れば必ず轉輪王と 無所著・等正覺を得、名稱流布して十方に周聞す。優多羅、 く他の衆を伏し、彼必ずこの一切の地乃至大海を統領し、 寶・珠寶・女寶・居士寶・主兵臣寶、これを謂ひて七と爲す。千子具足し颜貌端政にして勇猛無畏、 有りて天下を整御 處有り、眞諦にして虚ならず。若し家に在れば、必幸蟪輸王と爲り聰明にして智慧あり、四種の す。また次に優多羅、彼の沙門瞿曇、三十二大人の相を成就す。若し大人の相を成就すれば必ず二 ぶ。彼法を説きて初め妙、中ごろ妙、竟り亦妙にして義有り文有り、具足し清淨にして梵行を顯現 世・天及び魔・梵・沙門・梵志に於て人より天に至るまで自ら知り、自ら覺り、自ら作證し成就 量、如來・無所著・等正覺・明行成爲・善逝・世間解・無上士・道法御・天人師にして佛崇祐と號し、彼こ 陀提國に遊び大比丘衆と俱なりと。]優多羅、彼の沙門瞿曇大名稱有りて十方に周聞す。彼の沙聞瞿 方に周聞すと。」梵志梵摩聞き己りて告げて曰く『優多雑、 を著け、至信に家を捨て、家無くして學道すれば、必ず如來・無所著・等正覺を得、名稱流布して十 至大海を統領し、刀杖を以てせず、法を以て教令して安職を得せしむ。若し鬚髮を刺除 し馘貌端政にして勇猛無畏、能く他の衆を伏す。彼必ずこの一切の地乃至大海を統領 釋種の子、 聴明に 釋の宗族を捨て、鬢髪を剃除し袈裟衣を著け、至信に家を捨て、家無くして學道し、鞞 彼の七寶は輪寶・象寶・馬寶・女寶・居士寶・主兵臣寶、これを謂ひて七と爲す。 して智慧あり、 己に山りて自在、如法の法王にして七寶を成就す。 四種の軍有りて天下を整御し、己に山 袈裟衣を著け、至信に家を拾て、家無くして學道すれば、必ず如 汝諸經を受持するや、三十二大人の相有 刀杖を以てせず、法を以て教令し安隱を 我聞くこと是の如し、一彼の沙門瞿曇なる りて自在、 彼の七寶は輪寶・泉寶・馬 如 法の法王にして七 千子具足 刀杖を以 して遊 軍

梵

志

品

續

きし

百 六十 7 焚 摩

大にん 袈裟衣を著け 和 3 U 一食邑種 五句 7 0 まで自 な 洪温 から 必 0 1) 乃至 梵志有 ず 閊 相等 0 E 轉輪 を成就 らか 梵 友は h きし に達し 文章 ・天人にん 志 知 すの b 七 足さ 手し 梵 5 7 b T Ŧ. b 世 信は と寫 すっ 摩に と是 干 b **Hill** + 0 82 父母種 食豐に ら覺 方 寶 0 -7-12 に家を捨て家無く 岩 具足 して 17 0) 其. を 1) 梵志梵摩聞 聴明さ たい 成 周 け 如 足 し大人 1) 摩納 佛 聞 族 L 就 L すっ 清 樂 を絶たず、 颜 自 IC す 林龙 ら作證 耐と號 貌 (J) 0 あ L 淨 彌る 彼の て智慧「有い 摩 る 端礼 彼 相を b き 薩維 لح 時 0 政 沙や 優 成就 して t して梵行を類が 日 生々型 成就就 門程 多羅 乃是 佛 實は輪寶・象寶・馬 73 IT 八至水草木 瞿曼、如來·無所著·等 一沙門瞿曇 學道 す 就して遊 彼 して勇猛無畏、 b ~ 悪無く 5 極 n 0 名づけ 大富 ば、 世上 國 [14] 碑陀提國 必ず一 現す 35 なる 3 樂に 種 . 天ん 博聞 遊 0 博聞總持 50 父母 母 軍有り 彼法 釋や < して び 尚寶 處有 種 能 座: 75 to 遊* 資財が まひ また の子有 1 場陀王未生 く他の 珠点 な K 說 L 學。 ・枕・沙門・枕志 迹 T 1) す正覺・明 きて初き 4 , 次 U --無 ・女寶・居 大汽北 眞諦 衆を伏す。 下を 大比丘 IC b 3 所 聞 . [][] めめがう 典經を 釋の宗族 と爲 整御 紀神 17 き 行成為 衆と 土也 して 82 牧産業稱計 を誦い 陀提子 水と俱 b 彼 彼 中等 俱 生を受く 虚 ・主兵臣寶、 於て、 己のにな でろ を拾て鬚 なら 必ず なり な 0 過 ・善逝 L 沙 特に b きつ 妙、 11 ず FIE 0 5 深 す 人 相 0 1) 11.4 彼 < る 0 j | 因縁・正文・ 竟り 2 髪を 力 0 0 間がんか と清海 し家 対を與 自 5 切 2 b 0 解 剃除 在 門瞿曇 時 21 亦 天 すい 0) 無ない 圣 妙 地 IT 10 在 如

種五四三二 彌薩羅(Mithila

記事あり。一 經」「完羅檀頭經」に 長阿含、『阿藤整經』、 姓封を與ふる 巻の 740

【八】 優多羅(Uttara)。 婆羅門青年、儒童。 【七】摩納〔婆、縛〕(王が婆羅門に與へたる食邑 姓封(Brahma-deyya)

-- (33)-

超四 婆羅門の五典の 韓終陵書經」に出づ。 四典經(Vedus 六」以下に照は二次 十二村 事は一二卷 以下 t

後の第四十一)梵摩經

第十

を引例してこれを是認せられた。王は使 て遂に優婆塞にならんと誓つた。 人の復命を聞 き、 尙 末利夫人の教 によつ

この十二甘露門を受持し、尊者を供養し て般涅槃し不退法を得と説いた。居士は 得、或は五分下結を斷じて來世に化生し (3)四無色定を成就して法を觀じ漏盡を て、(1)四禪を成就し(2)四無量心を成就 法を説き聖弟子をして心解脱を得しむと 居士の爲に、如來は慧眼第一義を見て一 (ニーセ)八城經 尊者阿難は大長者八城

法を擧けた。

來の正道であると論された。

索して命を失ふ者に喩へ、尚四諦こそ如

者阿那律院に賢にして死する法を問う (二一八)阿那律陀經(上) 比丘たちは尊

昭和六年三月廿五日

質直にして聖愛戒を得②四念處③ 心(4)四無色定り慧觀もて漏盡を得るの五 は順熱せずして命終るの法を說いて(1)見 して現法に解脱することを以て答へた。 た。尊者は①四禪を成就し四六神通を證 (二一九)阿那律陀經[下] 尊者阿那律陀 四無量

身・命異身異乃至如來の 學の爲に、世の有常無常・有底無底・命即 如來の通說したまはざる所、唯是の如く 知るべきであると諭した。 (二二〇)見經 尊者阿難は 舊友の 終不終の問題は 一異

無常有底無底乃至如來の終不終について (二二一)部喩經 **鬘**童子は佛が世 0 有常

らそれを拔かず、而もその箭の由來を詮 むるは義と相應せず益する所無く唐じく 的はこの見を知る爲でなく、この見を求 煩苦を受けるのみとて、毒箭を受けなが にこの不滿を訴へた。 決定してお説きにならぬのに饿らず、佛 佛は出家學道 他の目

覺支(8) 正 斷 (3) 修すべしとて各項を詳述す。 乃至總知して別知するには(1)四念處(2)四 更樂・覺・愛・受・有・生・老死を斷じ解脫し (二二二)何經 無明·行·識·名色·六處· 八支聖道(9) 四如意足4四禪(5) + 切處(10) 九根(6) 十無學法を 五力(7)七

者 立 花

俊道 識

使・對88 (27 (27) 三覺の緣起・苦樂・無常・災患・順(20) 一 (27) 三覺の緣起・苦樂・無常・災患・

を掛す 勝·功 (24)(28)無所有定の 滅 依 Ti. 쐅 尊者の問答。 7 より起つ 住止の二因緣(29)起 字·無願·無相 h 根 0 0 (二一一)大均稀遙經 緣 問答を記す。 定 (18)0) (4) 德 依爲り 起(13) の別 壽 證 時 (7) 正見(8) 正見 暖 Fi. (5)三因緣27無想定 支(10) (1) (21)81 覺 智・識別ならず 別(23)滅盡定を起 なら (16 想 滅 (1)不善·不善根(2)善·善根 意は壽 當來有 思別ならず(14) (25) 盡定と無想 不 す 移動定 (19) 生身 0 舍梨子·大拘絺 時 の二因 に依り(17)壽 0 生と(11) の三因緣に 起生生 定 1) 0 (6)四因因 = 滅 0 0 智慧の 別(22) 法 (20) 無 大 生 (15)(12) 時の三觸 の二因総 時は暖 川緣 (9) 死と 0 正見 羅 義 V (26)者 12 意 (3)

14 0 姓 (二二二)切智 行 種 0 17) F 勝 駕を整へて 如 O) 勝 (3) 加 UU 姓 (5)佛を訪 波斯 斷 種 の勝 0 後 匿 如 世 U E (6)0 (1)は佛の來 差別 天の存 切 智 (4) 否 2 (2)遊

> 以て答 と訓誦なされ の話を語げ法莊厳 た。 0) SH 子韓留組大將と尊者阿 た。 (7)三十 觀に計 難 駕を命じて彌婁離 (二一三)法莊嚴經 E 法靖を説いて佛を讃仰して辭 佛 は波斯匿 はこれ Ė の辭去後佛は比 り樹下寂靜を見て漫ろに へられた。 一天の 有無 た。 王の K 對 その 稱讃 してい 經と名づけて受持 (8) 波斯 10 梵の 難 Fr. 在す佛を訪 間 す たち 匿 る所とな の問答が に波斯 3 有無等 Ŧ. 一は城外 を集め 佛を 匿 0 を し去つ 方 あ 机 0 王 の園 せよ てと 景慕 た。 つて の太 問 便 + を 5

財寶: 家 施を受けて佛の所に往き一 行を行する所以 を説 る身行を行ぜざることを説き(2)不 0 爲に 寶 等 V 物 7 (1) 0 卫 響 布 身 如來は梵行者乃)韓詞提經 行の 訶 施を受け 提衣を布 を詳 恵を學げ、 な 述 尊 ĩ 者 施 V 至世 た。 ことを知 हम 切を語げて佛 た。 (3)難は 王は尊 如 間 尊者 來 波斯 (1) 憎 善身行 b は 者が は 善 분 岩 布 身 E 傳 す

の稀讃を得た。

懊惱、 問 人 民に ずれ 匿 る 愛生 清淨說 (1) を成就するを第 爲の道を第一 次第に上昇し、 py 0 しむも 0 E 想(5) はしめた。 ~ rh (二一六)愛生經 法で捨離すれば滅盡處 勢力(2)諸天世界 これ 勸 樂欲を斷ず 0 からずとて ずる時喜心樂をこそ ば憂感を生すると説 耳 0 によつて那利鷲伽梵志をし 正心を失へる なりと稱し無我・不有とその 八除處を樂 K を語げたの 入つた。 皆これ變易の 佛は愛見を失へる母 外依見處と謂 得經 る者、 佛 第六を觀するを以 0 佛は 現法涅 () 造主大 E で風評流布 所を去り む者(6) (1) 梵志の は 及び 波 一愛見を失つて愁感 生す かれ 解 法 斯 に至ると説 槃と謂 飲酒 せず、 なり 梵(3) Ch + 居 #L 10 爲に、 F. Ti 四無色 晃 して波斯 Ch 切處を樂 睡 と觀じて 0 て佛 末利 憂戚有 0 141 て第 是天(4) 境 HC. 發狂 四斷 0 50 部

-(31

きになつた。 道を説いて教化せられる迄の經歷をお說 より成道後五比丘の爲に中道を說き八正 求・非聖求を説き、 更 心に佛 が二十 九歲 出 家

に昇進して解脱を得るに至るを説く。 分結を斷じて四禪を得四無色定に住 絕するを說き果實乃至栰の喩を以て五下 るによつて熾盛となり、 身見·戒禁取見·疑) (二〇五)五下分結經 は捨の如真を知らざ 五下分結(欲·恚· 道跡によつて斷 更

īE.

(2) 五. 縛 定・堪任の五法を修習すれば涅槃に趣 清淨法を成就 退の法、 て昇進を求めず) 諸梵行者世尊に稱譽せられるを責數す) 穢(一世尊を疑ひ口法へ戒二教を疑ひか と清淨法を説いて各く十支を擧ぐ。 (二〇六)心穢經 之を抜き解けば清淨法であ 身欲に染著し、 衆會を樂しみ少所得に停住し し欲定・精進定・心定・思惟 を拔かず解かされ 比丘・比丘尼の必退法 所説沙門の説と る。 ば必必 (1)Ti.

に趣くっ

通作證 (3)無上知見 であるとなされた。(1無上戒2)無上智慧 法を説いて弟子たちが佛を離れない理 奉事を受けるといふに對して、佛はその 床座(5 燕坐の五法によつて弟子達の恭敬 沙門瞿曇は(1) つて不蘭迦葉その他の名德を難じて後に しい見方でないことを指摘し、 (二〇七)箭毛經(上) (4) 厭愛箭 **麁衣(2)麁食(3)** (5)宿命智通·漏盡智 異學箭毛は佛に向 少食(4) 更に五 施住 由 止

を最上最妙の作證となされた。 を實現するとなすの妄見を指摘して、現 をいろくの喩を以て論駁され、又箭毛 衆生の死時生時を知見すると説き、箭毛 が後世一向樂を説き一道跡によつてそれ が實に知らずして最勝最上の色を說くの に佛弟子は無量の過去を憶念し天眼もて の一向樂世證を説き、 (二〇八)箭毛經[下] 佛は異學箭毛の爲 四禪を成就する

た。 ずに 知ると説かれた。異學遂に 憶せされ、質直に我に從ふ者こそ正法を を願求せざるの非を戒 功徳に自ら意樂する所を執して最上最 自ら知らざる最勝色を說くを訶し五 は却つて佛を憎んで世の前際後際も知ら に從つて出家學道した。 二〇九 佛は世の前際後際はおろか、一生も 究竟智を得ると記説すると誣謗)執摩那修經 佛 しめられ は異學碑摩那 法眼を生じ 異學 欲 勝 0

起つの念無く切この定を起ちての樂趣・ を起つ者の差17減盡定に入るの念及び(18) 滅盡定15滅盡定と無想定 道との關係10減無對11 道門その有爲(8)三聚及び(9)それと八支聖 びその (4)滅身見 (5)陰即盛陰·陰非盛陰 の稱譽を得た。(1)自身(2)自身見(3) 舍佉優婆夷の問 (二一〇)法樂比丘尼經 相·力·功·修3 に應じて如法 生身の三法(14) 初禪の五 (16) 法樂比丘尼は毘 この二無心定 に答 五支12定及 (6)八支聖 へて 死と

堪耐するに至るをお説きになつた。

有るもの、 を說く。(1)愚癡の法、 れを説き六更樂有りとたす。 の樂を受くとて轉輪王の七寶に輸 行による臨終の歌喜を受け、後世は善處 よハ稱譽(中)苦治の恐怖無き喜樂(ハ)妙 るもの、現世に三種の喜樂(イ)十善道に 如し。(Ⅱ)智慧の法、善思・善説・善作有 に生ずるの至難なること盲編浮木の喩の 喩を說く) 畜生の苦(五種)を受け、 憂苦を受け、後世には地獄の苦(十一の 畏怖(ハ)悪行による臨終の憶念恐怖の三 (一九九)縣蘇地經 現世には(イ)悪名(ロ)苦治の 愚癡の法と智慧の法 惡思・惡說・惡作 7 人間

(二〇〇)阿梨吒經 阿梨吒比丘は佛が欲

> を起 蛇·夢 次第を説かれた。 を說き、神見を斷じて乃至正解脫を得る 恐怖・因外無恐怖を說き(ハ)更に六見處 處を說き(ロ)因內恐怖・因內無恐怖・因外 顚倒の見を捨てよと諭され更に(イ)六見 曲解して欲を生ずれば障礙無しとの邪見 は障礙有りて骨鏁・肉臠・把炬・火坑・毒 した。 假借・樹果の 佛は 蛇喩法・筏喩法を説 如しと説かれたのを V 7

して沙門道を得ると説かれた。 るの非を諭し、③四食の緣起及び滅を說 ②桃の喩を以て如來の眞說と雖も執著す 境に縁つて生する縁起の法であるとし、 るとの邪見を起した。佛は(1識は六根六 で所謂十二因終法を明 (二〇一) 茶帝經 **嗏帝比丘は識が輪迴す** L これを正見

哺利多品第五

V

(1)放牛兒齋(食に樂著す)(2)尼乾齋 するに因んで佛は三種の齋を説かれ (二〇二)持齋難 毘舍佉たちの齋戒を行 (遠方 10

> 更に五法を行ずべきを説 を離る」ことにて最勝正解脱の道なり。) 非梵行・妄言・飲酒・大味・華鬘等・非時食 切無しと說く) (3聖八支齋 0 5 (3)衆(4)自戒(5)諸天を憶念して自ら齊 んと念ずるのである。 衆生の爲に刀杖を棄捨し乃至父母等 くくつ (殺·不與取· (1)如來(2)法

借(8)樹果の如しと觀じて遂に解脱を得べ 骨樂(2)肉臠(3)火炬(4)火坑(5壽蛇(6夢7)假 述され、 (8)與取(3)邪婬(4)妄言(5)貪著(6) することを以て俗事を離れた沙門梵志で 優婆塞となった。 しとお説きになると、 法のあることをお説きになり、(1)教(2)不 あると自稱した。佛は八支の俗を斷する 財物を後嗣に與へ無求無爲乞食の生活を 増上慢を離れることを擧げてこれ (二〇三)哺利多經 更に八支斷俗事を説いて欲は(1) 晡利多居士は 居士は法限を得て (害患(7) 僧姚惱 0

(二〇四)凝摩經 佛は比丘たちの爲に聖

二九

個

解

ることであるとお説きになった。 度して四無色定を成就し更に一緒を断す

比丘 さるを學すべしと。 万言道を學して四無量心を 教訶して出家學道 尼のことをいふと順、悲して闘 は常に比丘尼 石柳刀害を受けて而も堪 つた。(1)坐食を學し(2)善語恭順を學 尼また同 九三)牟型破群那經 ト集會し、 様であつた。 の修行事をお説きに 他の 车型 耐して悪語 成就 佛は破 比丘 破 許をなし、 (5) 群 が比丘 那 群 捶打 那を 比丘 言 L 世 (3)な

度は れを解説された。跋陀和利は同じく比丘 戒有れば 過ぎて佛の許に詣り過を悔いた。佛は一 獨り衆を離 の犯戒を或は苦治し或は苦治せさる所以 の説かれる一坐食戒に堪へ得ないと 一九四)跋陀和利經 他の比丘等が皆佛戒を奉行するの 訶 されたが遂に悔を納れられ、 四増上心・三明達を 得るとてこ th 一夏の間 佛を見ず、三月を 默陀和利比丘 は佛 具 K 訴

以て十無學法をお說きになつた。
せの少き所以を明し、最後に馬喩の法をを設けて而も比丘よく遵奉したが、反之、を設けて而も比丘と、遵奉するを設けて而も比丘と、遵奉したが、反之、を設けて而も比丘と、遵奉したが、反之、

或は 故に一 脱の比丘は無放逸を行ぜず。(3身證・見 のと、 n を行ずとてその各項を詳説し仏 到·信解 ある。前者は修すべく後者は斷ずべし。 教訶して下の如く法を説かれた。(1)樂覺 安隱快樂に耽つた。 苦覺共に善法を増して不善法を減ずるも (一九五)阿濕具經 たが阿濕具・弗那婆修は 断ぜよとは説かず。 切の身の苦樂心の苦樂を修せよ、 不善法増して善法減ずるものとが 脱・法行・信行有る比 佛は一食戒を設けら 佛は二比丘を呼んで (2)俱解脫·慧解 四食をとつて 丘は 漸々に習 無放 逸

果を說く。

所以を説き六野本を擧げて之を絕斷 て佛に向ひ、 那は之を尊者阿難に告げ、二人共に往 しとし更に七止諍法を説き六尉勞法を説 0 0 闘諍を事として白 いて水乳和合の法となされた。 (一九六) 闘諍は多く道及び道跡 諍有らん かと申 那經 佛の滅後比丘衆の間にも 衣の忌憚を受け し上げ 尼乾親子の死後弟子等 に因るとてその to 佛は 比丘 周 5 0

治(13) (6) 君律(7) 責數(8) 下置(9) 學(10) 濱(11) 異業(2)面前律(3)憶律(4) らざることを戒 法を說き、 に、比丘衆が犯戒の比丘を治すべき十 (一九七)優婆羅經 驅出(14) 不慢(15) 所作業に隨つてその適用を誤 しめ 治。 佛は尊者優婆離の 6 不癡律(5) n たの (1) 憶(12根本 作 自 異業說 Ti

に不放逸精動を行じて一心を得るを說い子耆婆先那の求によつて比丘が正法律中

學して究竟智を得る次第を明し、

(5)兩比

丘の佛に遠逆するを訶し有信の弟子の得

穢を斷じて漏濫を得るに至るまでを詳述

稱す。 ずるは義と説く。 + 行じ法を說く衆の前にあつて所知を說き た。(1)法衆、 たちはその義を解せなかつた。 を生ずるは非義、 人非法の衆の 自ら智慧有りと説く。(2)非法衆、非法 は爲にこれを廣説して佛の稱 み智慧について二衆を略説されたが比丘 正道は是法、 邪見等の十邪道は非法、 前にあつて自ら智慧有りと 法を行じ法を說く人、法を 非法によつて悪不善の法 是法によつて善法を生 佛は異學阿夷那に因 讃を受 尊者阿 正見等 H 0 0 難

正智を加へた十支を成就すると說く。 學は八支を成就 解説し正見を先行とする所以を明し、有 乃至正方便の七支の る一道として聖正 (一八九)聖道經 し無學 衆生の憂苦懊惱を滅す 定を説き、 助法を舉げて各支を の阿紹 正定に 漢は JE. 解脫 JE. + 見

> 十大法品、若し正知せずして邪解すれ 依因する善、これを二十善法、合して四 を二十不善品といひ、 邪支及びこれに依因する不善の法、 詰責を受く。 + 正支及びこれに これ ば

+

念 諸佛如來の勝跡である。 無所有處想的無想心定と次第に空じ次第 の高 ずとの考)を念じ(2)一無事を空じ地想(地 じて煩はされず、唯一無事想(森林に過ぎ 村想(村といふ考)人想(人といふ考)を空 漏を空じて顚倒せず無爲心解脱を得るは 現法に解脫し肉身を存するのみ、所謂三 に念じて停住せず遂に無想心定を捨て」 (一九〇)小空經 を念じ③無量空處想⑷無量識處想⑤ 下等を念ぜず、唯これ平正なりとの 空を行ずるを說く。 (1)

(27)

それ 心解脱を得ず、遠離を樂ふ者はこれ を稱説なされた。 (一九一)大空經 ば色の變易の法たり、憂苦の本た 衆を樂ふ者は正覺の 佛は嘩説を戒しめ遠離 を得 樂

子煩梵行を詳説す。 煩弟子煩梵行の比でないとて、「質師煩弟 佛 れを成就して不放逸を得る。 からである。 るを知り一切の色想を度り外容を行する に隨ふは聖論を得る爲であつて、 容を行ずるに五法あり、 有信 の弟子 煩師 2

大品第二

説いて前者は五欲 解脱を得ずと諭し凡夫の樂と聖者の樂を れ、尚ほ捨を行するも欲想應の念有れば 善の法を離れ乃至第四禪を得更に移動過 奉行して縛を斷ずることを譬を以て說 奉行せずして繋縛を生じ有信の族姓 げた。佛は鳥陀夷の爲に癡人は佛の教を を斷じて世の誹謗を免れしことを申し上 **設きになつても比丘** 樂しまざるも、世尊を敬重する爲に 0 が11過中食2夜食3夜食を辨じて朝・中 為にすること(4) (一九二)加樓烏陀夷經 による樂、 非時行乞を斷ぜよとお たちが小事なりとて 尊者鳥陀夷は佛 後者は悪不 これ 子は 力

法(2)雜

法

無く(3)白

知るべきである。

門とい ある。 四無量 姓子の出家する者齊しく行じて得る所 これ沙門の道跡といふ。五蓋・心穢を断じ ち或は無衣乃至持水の苦行を行ずるも沙 を息めなければ假令如法に僧伽梨衣 て沙門の道跡を說く。 副·無慚·無愧·惡欲·邪見有るも は 心を修して解脱すること四 \$2 82 貪乃至邪見を息滅すれ 貪·恚·瞋·不語·結 沙門梵志の法とし 姓 で持 V 7 族 ば 0

尊比丘 け、 した。 愛樂すべ は大目 丘によつて美しく見えるかと問うた。 離越哆・阿難などの (一八四)牛角娑羅林經[上] 佛は皆自ら實際行じて說く所、亦 たちは各自ら修する行を以て推定 0 腱連·大迦葉·大迦旃延 き所であるが、 依住地牛角娑羅林は景色勝 から 佛の所に往つて判定を請 上尊比丘の これは 尊者含梨子 ·阿那律陀· 訪問を受 どんな比 れて 上

佛の教 K 佛の見解をお説きになつた。 に違はぬとて印可を與 られ、

佛 L た 答へて(1)身口意い慈業を行じ己心を捨て 毘羅の三尊者を訪れ安陰にして乏しき所 0 就し(5)六 可 1 無きやとお問 和合精進して怠らざる阿那律陀・難陀・金 成就し③四無量心に住し④四無色處を成 に遊行の序で城外の牛 及び三尊者を讃仰した。 法を得て居るから安隠であると申上げ なく②心を一に (一八五)午角娑羅林經(下) 同行尊者たちの心に隋從して少しの不 つ」修行につい 佛が去られてから三尊者は互 通を得、 ひになつた。三尊者は交交 た L 現法に解脱を得て人上 師を一にし 諸天亦傳へ 角娑維林にあ 佛 は て四禪を 那摩提 聞 VC 稱數 つて きて

知解すべきことを說く。若しその尊者に とに識知せられる法によつて如來を求 質を知ることの (一八六)求解經 出 來 意に縁つて他の心の ない場合に は 眼 上耳 如 8

更 b 淨法(4) 服 その尊者の 聞きその人について如來の 來を求めて知解することが出來る しんで恐怖せず、 耳 の他人についてその尊者が修行を樂 に知 長夜行(5高名有り(6)災患無 5 n 正覺者であることを知 る(1) 穢汚 欲を離

n

法を聞い 欲を盡くすと

b

如

雙品第

を離れ 說 盛陰は無常變易の 界について知見を問ひ、(6)内識外相の上 説を受け奉行し、その上に 得たと自稱する比丘がある時はよくそ し禁戒を修め十悪業を斷じ乃至五蓋・心 らばこの様に答へるであらうとて、 問 0 五盛陰(2)四食 一切の我・我所・慢使を斷 (一八七)說智經 ふべきことを教 (見見·聞聞·識識·知知) て漏盡を得る次第から(6)發心出家 (排 食·更樂·意念·識 佛は比 法であると知 ~ 實に漏盡の fr. (1)如來所說 たちに (4) 內六處(5) 除する方法 つて染著 比丘 漏 (1) (3) Ti. []4

を感じつく十善を行ふものである。苦憂を感じつく十悪を犯し、(四)は樂喜苦を憂とを感じつく十悪を犯し、(四)は樂喜

(三)退堕して衰退すと謂ひ、(三)衰退して熾盛なりと、(三)衰退して衰退すと、(四)機盛にして熾盛なりと間が、(三)衰退して機盛にして熾盛なりと謂ふをいふ。(一)と随ばして、(四)と謂ふをいふ。(一)と随ばして、(四)と謂ふをいふ。(一)として昇進すと知るをいふ。

(二)異進すると、(四)無欲にして厭うと(二)異進すると、(二)久しく住すると、

れた。第四群は遂に捕へられなかつた。
作者がはしが飢餓に堪へ得ずして亦捕は知り
たきひて捕へられ、第二第三群は知り
のを食ひて捕へられ、第二第三群は知り
のを食びて捕へられ、第二第三群は知り
のを表してが、
ののはを聴くは以て

である。

こゝに餌は五欲の喩、獵師は魔王、鹿は門梵志の喩である。第一乃至第三の沙門梵志は信施を受用して放逸なりしため魔王の蛋らざる所に脱れた。魔王不至之處とは四禪・四無量心・四無色定・減盡定である。

(一七九)五支物主經 外道の沙門文祁子(一)力悪意せざるを第一善の無上士、質直の沙門といふといつた。佛これを聞きての沙門といふといつた。佛これを聞きての沙門といふといつた。佛これを聞きての沙門といふといつた。佛これを聞きてのとは嬰兒も能くすることなりといはれ、更に五支のために(一)不善戒、(二)善戒、(三)不善念、(四)善念の何なりや、何より生ずるや、何處に滅し敗壞し、如何にり生ずるや、何處に滅し敗壞し、如何に行滅するに至るやを說かれた。

れなかつた。阿難尊者夫人の佛を多く益うて佛に献ぜんとしたが、初めは受けら

施の淨不淨を說かれた。
せしことの多きを語られ、袈裟を受け、
せしことの多きを語られ、袈裟を受け、

(一八一)多界經 佛阿難のために恐怖・ で賢者愚者の別を問うた。佛は(一)界、 て賢者愚者の別を問うた。佛は(一)界、 て賢者愚者の別を問うた。佛は(一)界、 るは賢者にして知らざるは愚者なりと教 るは賢者にして知らざるは愚者なりと教

雙品第四

二八二)馬島經〔上〕 沙門が沙門と自稱 大・行住坐臥を 正知し (7)獨住遠離して五 大・行住坐臥を 正知し (7)獨住遠離して五 大・行住坐臥を 正知し (7)獨住遠離して五 大・行住坐臥を 正知し (7)獨住遠離して五

と中道といふものがある。眼を成じ智をと中道といふものがある。齊しきに決定しその決定を知つて内心の樂を求むべきである。 互に蔭口を利いてはならぬ、面前で稱めてはならぬ。齊限して説かねばならぬ。 といふ意味を布説したものである。

美醜、 うた。 0 何故に人間 8 ことを發き、その證據をも舉げられた。初 た。佛はこの狗は前世に鸚鵡の父なりし 床上に居たが佛を見るや床を下つて吠え 別ある所以を説明された。 憍慢なりし鸚鵡は屈して佛に教を請ひ (一七〇)劉端經 佛は人に壽命の 威徳・財産・智慧の多少、 に高下妙不妙の別あるやを問 都提の子鸚鵡の狗は大 長短、 傾 家に貴賤 康多病、

に向つて、佛の言として三葉の中身口の(一七一)分別大業歴 一外道尊者三彌提

心品第三 を以て律すべきに非さることを說く。 には複雑なる因縁あり皮相の關係説のみ 門梵志は正しき應報を否認するが、これ とに生れるものがある。これを見て或沙 異れる果を感ずることを説かれ、十悪を 苦・不苦不樂の果を感ずべきものは一一 所に往きて教を請ける。佛は故作業の樂・ といふ。尊者大周那は話を漏れ聞きてこ 彌提はこれを否認して、こは佛言に非ず りこれに入れば知覺を失ふといへば、三 二は虚、唯意のみ眞である、一種の定あ れるあり、十悪を離れ死して地 離れず死して天界に生れるあり地獄に生 れを阿難に傳へ、周那と阿難とは共に佛 獄と天界

のは誰なりやを鋭く。 場際智あるもの、博識にして大智あるも 洞察智あるもの、博識にして大智あるも にして法を受持するもの、學問あり にして法を受持するもの、學問あり

○ 七三) 芝爾經 尊者 浮願 書婆先那童子のため、人の願あり、願なきに非ずして梵なき、願あるに非ず願なきに非ずして梵されば、その果を得る能はざることを記く、尊者後これを佛に申せしに佛は彼のため四種の喩を説きて、それを補足された。

開係ある場合を説き示された。 で苦なると樂なると、この四種の因果の 古なると樂なると、この四種の因果の また 現世 苦にして未來樂なる、現未共

※と喜とを感じつ」十悪を犯し、(二)は ・、不喜愛不可の法生ず、佛の不癡法は難 ・、不喜愛不可の法生ず、佛の不癡法は難 ・、不喜愛不可の法生ず、佛の不癡法は難 ・、不喜愛不可の法生ず、佛の不癡法は難 ・、本さ、との四受法がある。(一)は ・、本さ、との四受法がある。(一)は ・、本さ、との四受法がある。(一)は ・、本さ、との四受法がある。(一)は ・、たっには言愛可の法が ・、たっには言愛可の法が ・、この四受法がある。(一)は ・、たっには言愛可の法が

に無上 當にこれを知るべきこと、三意止(=三念 整香味觸法 內處 住)は聖人の修習する所であり、 依るもの)を斷じ此 力(=有情の足跡)を説き、 依るものと無欲に依るものとにて三十 十八意行、 かしむることとを説 て衆を教 成就すべきこと、佛に無量 一六三)分别六處經 、眼耳鼻舌身意の六更樂卽ち六觸 調御士は士を調御して一 ふる所であるが、 これ等六喜・六憂・六拾の著に 一一の喜住・憂住・捨住とい かれ (無欲に依るもの)を 即耳 10 の説法あるが それと、 鼻舌身意の六 更に彼(著に 切方に 修習し 最後 色 六 趣 کی

一大四分別觀法經 世尊曾て比丘等のために初中後善、文義具足、梵行顯現のために初中後善、文義具足、梵行顯現のために初中後善、文義具足、梵行顯現の

れを解し得た。 ず、尊者大迦旃 するなくして怖る」も 散亂廣布せず、 苦の生起を見るが、 ことなくして怖れざるものには、 つた。比丘等はこの佛の略説の意を解 病苦の生起することがないといふの 内に住立してあれ 延 の委説によりて 反之心識外に出です 0 K は未 來に 生老病 ば執著 漸くこ であ 生 老 世

上に委説したのがこれである。 帝 に問 現は九跋地羅帝偈を知るや、知らずば佛 この略説を尊者大迦旃延 日勤苦せよ、 き故明日は死なぬとも限らぬ、 これを追へ、吾等死と戰うて克つことな のみ思を致せ、不變不動のものを知りて 去を念ずるな、 に一浴して身體を乾かしてると、 (一六五)溫泉林天經 とはい へといつた。 ふ」といふ偈を説か 斯く 未來を願ふな、 勤苦するものを跋 これを問うと佛は 三彌提比丘 は根境 n され 唯現 識相 たの 一天子 が温泉 佛 ば今 對 地 在 過 組 0 0 K

> 傷の説明で、この同じ略説の傷をば、今 (一六六)釋中禪室尊長 これも跋地羅帝

度は佛自ら色景

想行識の五蘊

0

上に

て委説されたものである。

(一六七)阿難說器 これも同じ傷の話で あるが、これは尊者阿難が比丘等のため かて是認されたのである。

はならぬ。 る。 彼は次第に上生して最後に無漏解脱を得 る。 とによりてそれんと色界無色界 の行に非ず義 ならぬ、自身の苦行の至 なる業で、凡夫の行たるものを求めては で受ける樂とは等しくして差別がない。 禪八定を修すれ (一六九)拘模瘦無辭經 (一六八) 電行經 これが 彼が修定中に受ける樂と生 この この意行といふも と相應せざるものを求めて ば、 二邊即ち兩極端を離れる 比丘 彼は其 この 欲樂の つて苦 處 世 のである。 IC IC 杨 に生れ出 憧 ありて四 天後其處 々下腹 n 聖者 るこ

解

1111

法眼自ら生ずと結ばる。 苦の習・滅・道の如真を知ることに依つて 淨は四種の法によつて得らると教へ、苦・ ると説き、 答へて、無病は第一の利、涅槃は第一の 諸道は八正道にして安隱甘露に住す 無病温槃は聖慧眼淨、聖慧眼

姓及び沙門の起原を説かる。 らずして其の行による事を教へ更に四種 羅婆の二學者に身の清淨穢垢は種姓に依 (一五四)婆羅婆堂經 世尊婆私吒及び婆

めに大施の功徳十一を説かれる。 (一五五)須達哆經 世尊須達哆居士のた

て述べらる。 越ゆと説き更に其の然る由來を偈によつ ぶ者なく、梵志久しく已に故の梵志法を に答へて、今の梵志は故の梵志の法を學 (一五六)梵波羅延經 世尊一梵志の所問

漏霊智通及び不癡結を説かる。 宿老のために (一五七)黃蘆園經 四禪·憶宿智通·生死智通· 世尊碑蘭若梵志年耆

> 志越」界。梵志旃荼羅を詳説し梵志を化 如、天。梵志似:如天。梵志不、越、界。 (一五八)頭那經

る。 せらる。 して過去世の物語をなし脱苦の道を説か 爲にして求むる所なし」と談ずるを讃歎 然るに今、法行・義行・善行・妙行に於て無 して「人命短少要らず後世に到るが故に を問ふに世尊涅槃に所依なきを示さる。 四天王·三十三天·檢摩天·兜瑟哆天·化樂 應に善事をなし、梵行を行すべきである。 天・他化樂天・梵天・忍辱溫良・涅槃の所依 に經典・人・稻麥・地・水・火・風・空・日・月・ (一五九)阿伽羅訶那經 (一六〇)阿蘭那經 世尊比丘講堂に集會 阿伽羅訶那、世尊

てゐた。或時世尊の三十二相具足の眞僞 巨萬の富を積み長壽で、人の尊敬を受け 梵志があつた。生れもよく博學であり、 (一六一)梵壁經 彌薩羅國に梵摩といふ

世尊頭那梵志に梵志獨 梵

L

とを乞うた。梵摩許す。後に梵摩自らも をその子の優多羅に調べさせた。 亦世尊に歸依して梵行を勵み、世尊から 相具足及びその行状について詳しく報告 優多羅は梵摩の許に歸ると世尊の三十二 けれども残りの二相を疑つた。そこで世 は世尊の許に至つて三十相までは見得た に至つた。 阿那含を得るに至らんとの記刻を受くる 尊は陰馬藏と廣長舌の二相を示された。 更に自らは世尊に就いて學道せんと 優多羅

根本分別品第二

ぶべきことを説かれた。於是乎弗迦邏娑 守護し、惠施を長養し、至寂(=息)を學 處を說き、その慧を放逸にせず、眞諦を 六捨觀の十八意行、眞諦・慧・施・息の四住 眼耳鼻舌身意の六觸處、六喜觀・六憂觀 利のために、佛は地水火風空識の六界聚 ながら未だ佛を見たることなき弗迦邏娑 (一六二)分别六界經 佛の弟子と自稱し

差別のことを談す。 と、及び世尊の四何 法・無漏・解脱の十法を所依とすべ 親近・遠離・燕坐・知足・正念・精勤・觀興衰 0 稱說、 三種解脫無 きっ

ば遂 間に四句分別を以て答へて世尊所説の法 0 は善にして而も大なること婆想竟象の跡 に住し、 し知足を行じ、諸根を守護し、正知正念 如しと言ひ、 (一四六)余跡瑜經 に無漏清淨に到るであらうと教ふ。 遠離獨住禪觀し、四禪を習修せ 更に出家後は禁戒を受持 卑虚異學生聞梵志の

御し、自ら息止する爲であると答へ、更 家博聞し誦習する所以を問 に共の功徳を十四種を擧げらる。 四七)開德經 生聞梵志世尊に在家出 ふに、自ら調

答へて、在家者は不自在を以て苦となし、 人天靜 て苦となし、不自在を樂となすと云ひ、 自在を以て樂となすが出家者は自在を以 四八)何苦經 ば利義なく、 世尊生聞梵志の 悪非法を行すれば の所間に

> 饒益を得ず、身口意に非法を行じ、悪を 悪知識を月の盈虧に比す。 行ずれば當に減損すべしと説き、 更に善

説かる。 無事處に依り、涅槃を以て訖りとなすと 欲し、智慧を行じ、立つ所、戒を以てし 欲を答へ、中に就て沙門は眞諦を得んと 刹利居士・婦人・偸劫・梵志及び沙門 (一四九)何欲經 世尊生聞 梵志に對して 0 所

(一五二)鸚鵡經

世館鸚鵡摩納都題子の

(21

作・麻の自有財物を施設すと說く。尚梵志 すと言ふや、世尊我が得る所の火、 覺道法·善趣法 を施設 く諸法を知り、人の爲に息止法・滅訖法 て長養するが如く、我自ら善く解し、 となし、鑚を以てこれが鑚り、 へ、更に梵志川種姓の爲に乞求・弓箭・田 幾・智慧を増益すれば奉事となし得と答 に四奉事の方法を問 一切の人皆能く若干種の木を用ひて火母 (一五〇)鬱瘦歌邏經 はれ信・戒 し、自有 **贅瘦歌邏梵志世尊** 財物を施設 火を生じ ·博聞·庶 得る 善

.4 所の不放逸能く放逸及び貢高・慢を滅す 說 かる。

教へ、この理を解し易からしむべく洗浴 父母合會・出生の譬を藉りて說かる。 く趣けば善く解し自ら如法を知り得ると 志は梵天の子でその口から生れたもので 0 あるが餘者は然らずと高 非を難じ、種族の如何を問はず、 (一五一)阿嶽恕經 阿攝恕邏延多那、 言するや世尊そ 焚

所問 す げらる 法皆心より起るとなし、梵天・梵道跡 いたので世尊欲・志・身見・戒取・疑 説けども却つて世尊に破られて瞋恚を抱 **発行の五法によつて大果報功徳を得ると** を知り得ると說き、正邪二行の各例を學 論なく、正行を行ずれば能く解し、 る摩納の見を説破せらる。 に答へて、 鸚鵡梵志、真諦·熱行·誦習·苦行· 家に在ると在らざるとに 0 K 關 π

五三)据開提經 世尊鬚閑提 の所問 K

禮を述べられる。 四種善親を示し、 最後に聖法律中の六方

六大等これ我に非すと觀ずるにある。 して世尊の 恰も商人既馬王に乘るが如しと說く。而 法律を信ずるものの安穏に度り得ること じない者の害を蒙ること猶閻浮洲中の商 (一三六)商人求財經 利 の爲に食はるるが如く、 正法律とは六根・六境・五陰・ 世尊の正法律を信 世尊の IF.

(一三九)息止道經

年少比丘始めて戒を

亦顚倒 故 得が存する。 ال のは眞諦にして虚ならず、如を離れず、 る。若し一切正しきあれば世尊の知見覺 に是を如來の師子吼といふ。 一三七)世間經 證世間滅を作し、 に非ず、質を審にするからである。 **洗し世尊の言説せられたも** 世尊自ら世間の習を斷 世間道跡を修せら

\$ をなし、 すること多しと説ける世尊は往昔長夜福 七年慈心を修し、七反の成敗劫にこ その報を受けた本生譚をな 福報は妙善にして饒益 し給

三十六返釋となり、無量百返頂生王とな 生じ、 の世に來還せず、世間敗壞の時晃昱天に あつては大姓となり、干返自在天に生じ、 の果にして三業の報が存すると結ばる。 つたと説き、更に布施・調御・守護の三業 世間轉成の時梵天中に生じ、梵に

すること猶燒ける殘火の燼の如く、又無 事處に燒人の殘火の燼の如しと說く。 成就するには數々息止道に於て、骨相・青 ひ、又沙門の義を失ひ、俱に二邊を忘失 相・腐相・食相・骨鏁相を觀ぜよと說く。 (一四〇)至邊經 愚疑にして欲樂 を失

是によつて生じ、是を主となすと說く。 云ひ、是を諸物に於て主なるものに比す。 して諸義を觀じ、慧者は必らず解脱すと 而して不放逸は此世他世を利し、 一切不放逸を以て本と爲し、習となし、 (一四一)喻經 無量の善法を得るには 勇猛に

聞くに七不衰法を説かれて到底勝ち得ざ を打たんとして使を遺はし世尊の意見を 七不衰法各七と、六慰勞法を説か るを悟る。世尊これに因んで更に比丘 (一四三)傷歌邏經 (一四二)雨勢經 碑陀提子未生怨跋耆國

る。

0

りとせらる。 き、就中如意足示現を最上・最妙・最勝な 示現・占念示現・教訓示現の三示現を說 世尊傷歌邏に如意足

ばる。 常に正知正念を持して遠離獨住禪觀し、 門を護り、貪伺・憂戚・惡不善法を生ぜず、 犍連に三業を護り、四念處を觀じ、 涅槃に 至り諸人中第一者たり 得んと結 得よと教へ更に教に從ふものは遂に究竟 五蓋・心穢・慧羸を斷じ究竟 (一四四)算數日捷連經 世尊算數梵志目 して漏盪智を

等しき者がないから持戒・博聞・善知識 大臣雨勢の間に阿難答へて佛滅後は佛に (一四五)瞿默日揵連經 瞿默目犍連及 25

くつ

佛所に 玆 等 法を示されたので彼啼泣してこの法 **麁悪なる爲に生地の優婆塞に驅逐せられ** せんことを誓ふ。 に於て彼が本生 0 (一三〇)教曇彌經 驅逐に會ふは甚だ審しと 來詣して所汚・所說 譚を持ち來つて沙門の 曇彌凶暴急弊極め ・所犯なきに彼 訴 50 に住 世尊 7

悸き恐怖して彼の所説を奉行した。
したのでロより出て前に坐す。目犍連乃と本生話を持ち來つて彼に告ぐるや彼心性連の腹中に入れるを彼定に入つて親破性連の腹中に入れるを彼定に入つて親破

許されて精進努力阿羅漢となり、 て地に伏して立たなかつた。 羅居士の子佛法 しを請うたが聴され (一三一)賴吒恕羅經 に感激 な V し父母 世尊遊行中賴 ので飲食 遂 に出 VC 約束に 出家を な経つ 家の許 吒恕

> た。 此世無滿無有厭足の四事を說く。 此世一切趣向老法、 於て父母金錢・妻女によつて戒を破ら 從ひ父母の所に還つて乞食した。 めんとしたが却つて説法せられるに 更に 拘牢婆王 K 此 此 世無護 世無常要當捨去、 無 П 此處 依 情、 到 K 0 L

b て世尊を化せしめんとしたが却つて化 て身口意の三罰中身罰を最重とすると答 終したとい 罵り、遂に熱血 られ優婆塞となる。次で施論・戒論・生天 る。尼腱子是を聞き優婆離居士を遺は へたが 腱彷存して佛所に到り、佛の所間に從つ 入門を 拒んだので 彼その 論·心論·四諦論の說法を聽き尼犍子への (一三三)優婆羅經 大いに憤り世尊の教化を幻呪の法と 世尊は 30 意業の を吐き、 111: 重んずべきを 尊遊行中長苦行尼 惡患に罹つて命 歸佛せるを 設か 知 せ L

樂子佛所に詣で天王釋先づ疑惑の事を問 天王釋・三十三天・五結

九

を覺り、已に果證を得たといふ。 0 V かるるや彼初めて疑惑の刺が拔かれ 脱すれば究竟に到り、 T 17 存する一時 思に存するを示し、 ふに世尊結 言・求の三法を斷じ、更に六法を行じ、 八支正道となし、それに趣向するには念さ 生ずる所以を示さる。而して減戲道跡を 戦に關して說き、遂に見法を得、 世尊沙門・梵志無上愛に つて敷喜す。 ありと示さる。 へ、その原因が の頃、 に對 彼更に釋 して墜・嫉の二あること 尚天王釋の所間に答へ 喜・愛・捨の三法を除く かくして純大苦陰の 愛・不愛及び 焚行を究竟すと説 0 於て善く SH] ·白淨法 修維 欲·念· たと 心解

《一三五》等生經 善生居士の父臨終の時代三五》等生經 善生居士の父臨終の時天に 遺勅して 東南西北上下六方を恭敬・及びその原因たる 欲・恚・怖・癡の 四事をと聞いて、殺生・不與取・邪婬・妄言の四業を制いて、殺性・不與取・邪婬・妄言の四業を制いて、殺性・不良取・邪婬・妄言の四業を制いて、殺性・疾病を持ちない。

を誰となすやと世尊に問ひしに、世尊身 へらる。 口意を以て害し得ざる我を龍といふと答 る大龍王東河を歴度するを見て烏陀夷是 (一一八)龍象經 波斯匿 王の念と名づく

40 いた。 得べきも然らざるものは共に論じ得すと 所知・説喩・通跡に住する者は共に論じ に對して相應に答へる者、及び處 心解脱に達すと述ぶ。更にその所説 つて四處即ち一向論・分別論・結論・止論 りと説き、一心聞法の者は正定を得遂に (一九)說處說 先づ過現未の三說處あ 又說義・說事に 要する 諸條件を學 非 處 に依

神の觀をなし七道品を修習し 阿羅訶であると説く。 なれば遂に心解脱を得。 (一二〇)稅無常經 五蘊の無常・苦・非 これ世中の最尊 正思·正念

後邊にして無上の醫王であり、汝等は我 (一一)請請經 十五請 日世尊我身は最

> 解脫、 五百比丘中九十は三明達、 らる。而して舎利子解脱者の數を問ふに が眞子なりと説き更に舎利子の聰明無比 にして法輪彼に依つて能く轉ずと賞歎せ 餘は慧解脱を得んと答へらる。 更に九十は俱

とを説かる。 以て清淨は清淨と共に常に和合すべきこ 是を會外に擯棄した。 不淨の者が居たので欲明に向はんとする 入り他心智を以てその不淨比丘を觀破 のに説かれなかつた。目犍連如其像定 從解脱を説かるる豫定であつたが衆中に (一二二)瞻波經 世尊十五日瞻波に於て 世尊兹に於て頌を L K

相を觀察し、不放逸であれと論さる。乃 進不精進を排し、 れを觀破し、零の譬喩を以て極端なる精 じようと考へた。世尊他心智に依つてそ を捨てて、家に歸り、布施して福業を行 しつつ心解脱し得ざる自心を觀じ、 (一二三)沙門二十億經 能く時を分別 二十億比丘宴坐 し、この 戒道

> ち二十億は佛の所説を守り遂に阿羅訶を 成じたといふ。

説かる。 難八非時あり、一不難一是時あることを (一二四)八難經 世尊梵行を行ずるに八

求索・收縛を說く。 聖法中不善の貧窮・擧貸・長息・責索・數往 (一二五)貧窮經 有欲の貧窮人に擬へて

下を分つ。 十例擧げて其の中、行欲に於て最上、最 法・非法並びに如法に 求財する 三種を二 (一二六)行欲經 行欲の人に非法及び

述べらる。 學人に十八種、無學人に九種あることを 學人・無學人の二福田人あるを告げ、更に (一二七)福田經 世尊給孤獨居士に先づ

説するc び四増上心を問はれる、乃ちこれ等を細 (一二八)優婆塞經 世尊舍梨子に五戒及

(一二九)怨家經

瞋恚に基く七怨家法即

(18

る處は唯沙門の義を詳述するにある。

(つ の)自動心經(上) 内止及び最上芸觀法を旣に得てゐるか否かと己心を觀察し各四句分別をなす。而して內止を积祭上芸觀法を得れば更に漏盡・智通・作證を求める。善法を增長すれば四具を畜へ一切人に押習し得を設き、然らずんば是を審へ押習し得ずと說く。更に可習法、不可習法を辨じて善法を增修し惡不善法を

る者を示し勤加精進をするめらる。

密丸喩のとせらる。

(10)自觀心經(下) 己心を觀察して信・順志心・睡眠經・調貢高・疑惑・身野・ 法を除くべく、若しこれを行ぜされば更 法を除くべく、若しこれを行ぜされば更 法を除くべく、若しこれを行ぜされば更 に漏盡・智通・作證を求むべきであると説

(一一一)達梵行經 漏·覺·想·欲·業·苦

解

題

○各及原因・報・勝如を知るの道を示す。
○一 ○阿奴波經 世尊他心智を以て提問難に告げ更に如來大人の根智を說き、阿難に告げ更に如來大人の根智を說き、阿難に告げ更に如來大人の根智を說き、可法を得、身壞命終墮獄の者並に衰退の法を得、身壞命終墮獄の者並に衰退の。

(1一三)諸法本程 異學へ一切諸法の 本・和・來・有・上主・前・上・真・訖りを夫々 欲・更樂・覺・思想・念・定・悪・解脱・涅槃と なすと答ふべきを教へ、更に出家苦邊を 我想・不淨想・惡食想・一切世間不可樂想・ 我想・不淨想・惡食想・一切世間不可樂想・ 我想・不淨想・惡食想・一切世間不可樂想・ だ想を習い世間習の滅・味・患・出要の如 質を知つてか」る想心を習ふべきである と論す。

衰退すと述べる

(一五)蜜丸喩經 世尊「宗本」及び「法」(一四)優陀羅經 正觀・正覺・應(身)本

を解説して一切世間・天・魔・梵・沙門・梵語曲を捨離し、悔を除き、有・非有に著せず、想なき事とせらる。而してそは苦邊が、想なき事とせらる。而してそは苦邊ので迦旃延代つて三事和合を中心としてので迦旃延代つて三事和合を中心として

更に女人は五事を行じ得ずと說かる。出家を請ふ。世尊乃ち是を許して八尊師法止住千年中其の半ばを滅じたと言はれ法止住千年中其の半ばを滅じたと言はれる。

17

大品第一

(1-t)柔軟經 世尊出家以前父王の處に於ける柔軟の生活を述べ、更に離欲離悪の法を求めて遂に初禪を成就したと說離れて初めて不畏・無想に入り、淨梵行を離れて初めて不畏・無想に入り、淨梵行を

布すべきである。
布すべきである。

(九六)無經 前經と同じく淨法衰退と

因品第四

(九八)念處經 觀身如身・覺・心・觀法如四念處を細說し、これに住せば必ず法の四念處を細說し、これに住せば必ず法の四念處を細說し、これに住せば必ず

○、意、一にして定を得ることを説く。
の不善、悪念滅し、心、常に住し、止息ば五相を念ずべきを說く。かくせば已生ば五相を念ずべきを説く。かくせば已生

へIOII)無極 諸念 を 欲念・悪念・害念と無欲念・無悪念・無害念とに分け、前念に依つて 無量の 悪不善の 法を 生すと説く。世尊成道以前この念を斷除すべく努力されしことを説かれる。

30

(10三)師子吼經 尊師を信じ、法を信じ、戒德具足を信じ、同道を愛敬するの四じ、戒德具足を信じ、同道を愛敬するの四じ、戒德具足を衝するには紙・なきを説く。而して究竟に達するには紙・なきを説く。而して究竟に達するには紙・なきを護、四受を斷するには無明を除くを要することを教へる。

第一、及び真實を得るには四行をなし、らないもの各十二を說く。更に不可得行具足の行にして穢となるもの及び穢とな具足の行にして穢となるもの及び穢とな

得るにありと結ぶ。でしてありと結ぶ。で行する所以は最上最妙最勝なる漏盡をを行する所以は最上最妙最勝なる漏盡をを行する所以は最上最妙最勝なる漏盡を

親行を成就して空靜處に住せんことを願行の最後に具足戒を受けて禪を廢せず、

(10六) 想經 地・水・火・風・神・天・生主・梵天・無煩・無熱・無量空處・無所有處・非無想非有想處・一・別・若幸・見・聞・職・知・一切に於て則ち我一切を知り、一切是神に非ず、神所に非ず、神は一切に非ざるを計し已つて初めて一切を知り得と說く。

林品第五

者は終身此處に居留する。塚間·村邑·人 て、或者は去り、或者は夜半に去り、或 生し修行得脫乃至四具に就て種々觀察し

法とは悪欲・念欲乃至恩無く恩を知らざ 得られる。 ることである。 の教示注意を受けることが出來る。 0 ることが出來ず、蔭にあつて非難される 0 る。かくして定心を得解脱を得最上果を 人の憎悪する所と知つて自省すべきであ は、 みである。善語法有る者は善く梵行者 八九)比丘論經 梵行者によつて善く教へ注意され 故に比丘 **戻語法を成就** は戾語法 するも あれば 戾語

(九〇)知法經 自ら稱して我諸法を知り貪欲乃至悪欲悪見無しと說くも、而も が行人この人の心悪見法に向つて無餘涅槃せざるを知る。梵行人は自ら稱せずし で而も心に貪欲乃至悪欲悪見を生ずる比丘は、 で而も心に貪欲乃至悪欲悪見を生ずる比丘は、

(九一) 原那問恩經 世間紛然の邪見は滅・悪不善の法十悪業等に 於て 漸損の法を學し發心を學し對の法を學し昇上の法を學し要しを學し對上の

見に從つて滅す。增何乃至惡見は身・戒・ の教詞によりて不善を滅し善を修するに 從つて滅するものの三がある。(1)は不善 身に從はざるもの(3)身口に從はず慧見に 滅し口に從はざるもの(2) による 間に長ずるも世間の法に著せざるはこれ 心・慧を修して滅する。如來世間に生じ世 至るをい 口行充滿して口に著する時、 の身行充満して身に著する時②は不善の (九二) 青白蓮華喻經 ès. (3) 、但增何乃至悪欲悪見は慧 法に(1)身に從ひて 口に從ひて滅し 同行の比丘

心二十一の穢法に汚されたる者は必ず地を淨除するとなす水淨梵志に對して佛は

と説いて梵志を教化された。上に生れる。この心の穢は水を以て淨洗を文である。この心の穢は水を以て淨洗の法であると説いて梵志を教化された。

さる者は涅槃を得ず同梵行者の恭敬 人。佛は闘諍を好み悪欲あり乃至宴坐せ こと良馬の如くである。 槃に至り同梵行者の恭敬禮事を得られる 悪七法を成就せず善七法を成就すれば沿 等しいとて七法をお説きにたった。この を得られないこと、 (九四)黑比丘經 黑比丘 悪馬の は闘評 飼 養人無きに を 好 禮事 وم

H

うか 令四 戒道を捨てた。 きでないと戒めた。後果して象子比丘は なければ途に戒を捨て道を罷めるであら ば遂に戒を捨て道を罷めるであらう。假 では如法に慣んでも蔭にあつて放逸なれ るなと言つた。尊者は佛や上尊長老の前 はこれを窘めると象子の親友がこれを遮 つて象子は戒德多 神 5 他の心を聴知せずして褒貶すべ 無想定を得るも更に上進を求め 聞 の比 fr. だか ら詰 責す

(八三)長老上慈睡眠經 尊者大目健連ある時獨處にあつて睡眠した。佛はこれにる時獨處にあつて睡眠した。佛はこれにる時獨處にあつて睡眠した。佛はこれにの修行事を說き、三覺の無常興哀の法なるを觀じて究竟を得るをお説になつた。
(八四)無刺經 佛響舍離に遊ばれた時

長老比丘たちは、

禪定は聲を障礙の刺と 時に近くに居た名徳の

精品第三

を聞い

て歸つた。

刺・愚凝刺の三を説かれた。 大にその 措道を 稱歎し、具さに持戒・四大にその 措道を 稱歎し、具さに持戒・四大にその 措道を 稱歎し、具さに持戒・四大にその 措道を 稱歎し、具さに持戒・四大にそのである

阿神 他を賤しめることのないことである。 無色の無量なるを觀じて恭敬供養を得、 めることであり、眞人の法とは凹 とある。不眞人の法とは 正・才辯・諸經を誦すること、衣食・涼 (八五)與入經 四無色について自ら誇り他を賤 眞人の 法と不眞人の 自分の 豪貴·端 神 . 離 [10] 法 L

(八六)就慶經 尊者阿難の下に多くの年少の比丘だちに教ふべき方便を問うた。佛の比丘だちに教ふべき方便を問うた。佛空道に至るまで三十項の修行の禁目を以て教化すべきこと語べ、更に頂法によって教化すべきことをお説きになつた。

اح (4) らである。 知れば親近すべきに親近す。 を生することである。これに十一の れば善は増修し悪は意を盡して断ずるか 善を捨て善を修するの心起らず、自覺有 穢無きを自ら知る。 ら知る(3)内に穢無きを自ら知らず(4) ば親近すべからざるに親近し、 あることを說く。 に穢有りて而も知 ハ七)確品經 は最勝 穢とは欲に の人である。 四種の人が 人の穢あるを知 らず(2) (1) 1-よつて悪不善の法 内に穢 (3)自覺無け は下賤 ある。 穢有るを 有りて自 れば不 での人(2) らされ (1) 因緣 内に

(八八)支法經 比丘は法を求むべく、飲食を求めてはならぬ。飢渴の故を以て殘食を食ふは法を忘じて佛意に契はず、苦痛目夜に及ぶも法を奉じて殘食を顧みさるは佛意を得。これ少欲知足を得乃至涅槃を得るからである。師如何に淨業怠らさるも弟子淨業を樂まなければその師のさるも弟子淨業を樂まなければその師のさるも弟子淨業を樂まなければその師の法所益無し。故に比丘は師の法を求め守法所益無し。故に比丘は師の法を求め守

涅槃を得ざるも捨に樂著せざれば必ず涅 (本有を捨て、若しこの捨に著する者は (本有を捨て、若しこの捨に著する者は な本有を捨て、若しこの捨に著する者は の餌となり惡不善の法の本なりとし、こ

(七六)郁伽支羅經 比丘は四念處を修め三定を習ひ四無量心に住して怠らざれば三定を習ひ四無量心に住して怠らざれば

槃に入るとお説きに

なつた。

拾樂止息を得ると教 あつたから佛は慈愛を以て懇ろに 提・金毘羅の三尊者は年少新學の 人に範を示す爲、 するは(一)自ら現法に樂居 じ不可樂を忍び得ず、欲・惡法を離るれ き、欲・惡法に覆はるれば貧 とて、漏盪の比丘・比 へるのは後人の儀表としたい (七七)娑雞帝三族姓子經 如來が弟子に記別 丘尼·五下分結·三結 へ又如來が遠 ・恙、睡 Bn] し(二)後生 那律陀 からで 比 配を 難 法 ある 獨坐 を説 を與 fr. ・難 (1) ば 生 6

を識した四聖学について記莂を與へる例

退かしめ て梵天の邪見を破られた。梵天は神通 く取扱つた。佛は自分は梵天やその眷屬 邪見を捨てす、却つて佛を己の配下の如 佛はその無常變易を説かれたが、 ることを恐れて佛に弟子を教化しない様 K 以て佛と競うたが佛の敵でなかつた。 て梵天界は有常不變であると執著した。 にと勸めたが佛は波旬の心を知つて彼を の持たない知見を持つて居ることを説 魔波旬佛によつて自分の境界を侵され (七八)梵天請佛經 70 一梵天が邪見を起し 梵天は 時 を S

或 る者の所得であると教へ、三種の天を説 解 陀に大心解脱と無量心解脱 既 に依りて修行する者の得る所、 (七九)有勝天經 尊者は大心解脱は一樹一林乃至二三 KI 無事處に在りて四 仙餘財主は尊者阿那律 無量心を成就す 0 別を 無量 間 心 5

して生ずることを說いた。

業を離 稱譽を受けた。 通を得るに至るまでの次第を説 締那法を説き、自らの發心出家より 業勝れることを知つて自ら進んで比丘 た。その序で、 ちと共に阿那律陀 (八〇)迦締那經 \$L 十善業を修 尊者 0 佛は尊者阿那律陀の 爲 は佛 し乃至解脱を得 に衣を の命によつ 補 き、 治 さ 佛 六 + て迦 道 0 ippi 悪 n た

説きになつた。 け入られると説かれ、念身の十八德をお とがない。 中にあつて魔波旬 念身を稱歎し、 (八一)念身經 反之念身無ければ騰波旬 念身有れば善法盡くその 佛は十 の爲に隙を何は 八念身を説い AL につ るこ T (13

長老に間ひかけた。そこで尊者大拘稀維 たずに自説を述べ恭敬善觀しないで上尊 たずに自説を述べ恭敬善觀しないで上尊

を得、 淨妙の れた。 事であると仰せられ 最後身を捨てるにこの地を得しは奇特な となり治國、 城主大善見王は佛の前生であつて轉輪王 この拘尸城こそ如來因緣 行を修して一切の欲を離斷し四禪 四無量心に住し命終つて梵天に生 法に依り慈煞昆蟲に及び、 10 の地、 今

説かれた。 靜なるを見て
歡喜に
堪へず、因に
王・大臣 が悪を捨て善を修する爲の徳目三十條を 0 具有する三十徳に喩へて、比丘・比丘尼 (六九)三十喻經 佛は布薩會の日衆の寂

譽するに至る。 る 法を聞き以て治國の 布施を行じ上尊名徳の沙門梵志について 踵いで起り人壽轉た減じ悪業を以て相稱 するも、一朝法を誤れば殺生妄語邪婬相 天下を統領すれば人民盛に、 (七〇)轉論王經 これ轉輪王の自境界である。比丘亦 相繼の 轉輪王相繼の法を以て 憲章とするのであ 法とは法齋を設け 泰平を謳歌

を得更に有を受けざるに至る。 四念處有れば欲を離れ乃至心解脫慧解脫 自境界有り。四念處を修することである。

し比比

爲に林中に生れた。 福業を積 よと勸めた。王は迦葉によつて教化され ず却つて善根を遮斷するから長齋を設け 大施を行はんとした。 可を論した。王は遂に伏して福業の爲に 擔ふ人の喩を始め種々の喩を以てその不 れて己の邪見を固執するので迦葉は糞を るを得なかつた。しかし王は他の侮を畏 たが迦葉の巧妙な喩によつて遂に伏せざ を舉げてその妄說なるを指摘しようとし からざるを説いた。王はいろくな反證 間に答へて、後世衆生の生魂の否定す (七一)蜱肆經 むも尚 ほ怯 鳩摩維迦葉は しむ心を捨て得ず、 迦葉は大施は續 , 蝉肆王 ~ 0 カン

長壽王品第二

等の闘諍を事とするを見て、忍行を説 (七二)長壽王本起經 佛は拘含彌の比丘

林中に遠離されたが、出で、般那曼園寺 説かれた。 量定を修せば安樂に 乃至不觀色患の十一患を說いてこれ安樂 林に往き、 底した忍行の物語をなされた。 てこれを戒しめ、長壽王と長生童子の徹 を失ふ原因であるとされ、三定乃至廣無 丘等は佛の教を守らなかつた。佛は護寺 阿那律陀等三尊者の爲に疑患 住し 阿羅訶を得と しか

ない以前に光明を以て天についての したまへるを説かれた。 を見て智見の明淨を計り、 (七三)天經 佛が未だ正覺を成ぜられ 遠離し て精進 八 事

想色想を毀呰して無常虚偽妄言にして魔 食住についての態度をお示しになり、 によつて得られ 丘等の爲に道は無欲乃至不戲の八大人覺 れによって二果を得られると教へられた (七五)淨不勤道經 (七四)八念經 ると説き、 佛は尊者阿那律陀や比 佛は 切の欲・色・欲 更に比丘 の衣

執せず ある。 た。 我所有るべ 法である。 Ŧ 生減無常い は 欲 因 法 を離 减 净 す カン この らず。 服 n 8L を生 は果 て解 法は染著すべからず、我・ 理を 因有りて始めて果が じ歸 脱すとお説きに 滅 知 佛 0 九 して優婆寒と は 刮 我·我 法 は なっつ 緣起 所 r 時

0)

なつた。

る。

られ 學道 昔迦葉如 る 70 化 童子と名け、 生譚をお説きに を修して怠らず家に在つて梵行、 るに夙とくか 0 によつて迦葉 六三) 對減陵香經 序で、 迦葉如 者にも優れ 來の下に在 王は 難提 派は後 自 ら迦葉 大長者の 婆維 る 物を彼 威 ·hii なつた。 內 迦 來について出 勝 佛に 私國 佛は尊者阿 K 陶制 发 0 て發 愛見であつ 攤 阳 昔時 棉 歸依し、 王頰碑を教化す 師 1) 逐組 梵行 心修行 0 佛 加 き殊 * 家學道 難 陶 は優多雑 稱譽せ 尚出家 + たっ せる本 liffi 0 善業 爲 勝 0 然 勸 12

六四 天使經 佛 如来は 天眼 で以 7 歌

人あるを喜び饌

10

贈

1

to

界に 0 敬せず、後世 一人有 生の所作業の善悪に隨つてその死時 檢問す。 を始め所謂 乃至上天・堕 生れ、その苦治を受け 閻王
苦治するに
先立ち
天使を遺 つて父母 故にこの 五 大地獄 0 罪を畏れされ VC 斌を知ることが出 孝なら 經を天使經と名ける。 を往 來 す して椒 沙門 て四門大地 ば闇 梵 苦を受 來る。 志 王 して ・生 * (1) 恭 獄 世

Ŧ 相 雁 品 第

六七)大天祭林經

佛は鰯

解解

1)

大天奈

すべきことを説 清淨を護り八支聖道を勤修 鳥等との問答を喩として比 (六五)烏鳥喻經 かれ 佛は 10 梵志と獺獣 して Fr. は身口 漳 離 意 島 IT 住 0

尊者阿 12 長者たると何 すると在家居 比丘として持戒妙 生儿 (六八)記本經 鉢の食を施し 人間 那 律陀 に生 は舉國 1: n か 21 朝々百千萬 た前生福業によつて天上 大勢の 勝るかと論じ合つ 法あり、 困窮 今この妙果を得たる 比 の際、 丘が 乞を以て自活 の利を得る大 辟 集まつ 支佛 to 7 10

> 佛は 彌勘如 言 中 如 世を妨げんとして果さなか ことを説いて福業の勝ることを述べた。 を付囑された。 來 0 つて佛の訶責を受け、 更 阿夷哆は我こそその繭 0 來 H に未來に轉 たらんと言つて 世 有 5 時に魔王は彌勒如 んととを記 躺王. 0 算者酬 H 佛 輪 別され 0 世有り、 から たっ E 動は自ら たらん 銷 來 被 彌勒 U) 衣 HI t

展轉 天奈林中に 出家して仙人に學び梵行を修してこの大 説かれた。佛は昔子より子 林に在つて尊者阿難の爲に佛 すること八萬四千代臨輪王となり 居られ たとい 3 、孫より C の水 生譚を 孫 る。 後 1 (11

て温 拘尸城の昔を說 0 0 林中、二本 湯 御心を (八)大萬見王經 鄙 槃に の小城 入ら 知ることが出來なかつた。 並立立 を般温槃 うとされ いて稱歎しその時 の娑羅樹の川 佛 0) 7:0 は 地 拘尸 傳者 に選ば 城 10 床 外 SH! の拘尸 \$2 難 * 0 佛は ·敷 娑維 は た 佛 2

する根本要件である。

覺支は四念處に、 る所 は喜人に緣る。 近するは悪人に嫁る。 は因る所 がある。 無明は五蓋に、乃至惠知 あつて生する。 即ち七党支を縁となす。 凡夫迷 乃至善知識に親近する 聖者小 心惑の 即ち無明 本たる有愛 明解此亦 を因 識 に親 七 因 稼

すと同じである。 小河は大川を、 喩ふれば大海は大河を、大河は小河を、 |五二)食經(上)。(五三食經(下) とれを 乃至溪澗は大雨を縁とな

解 IT 真に知見することによつて得られ の盡智は亦原因がある、即ち解脱である。 奉事するを終となす。 脱は無欲を、 乃至善法を聞くは善知識 湯盡は 四聖諦の 義を如 る。 ح

71 がある、即ち解 至行は無明に因由する。 (五五 涅槃經 脱である。 涅槃に も亦因山する 循码 脱は無欲に、 所

> を修す。その上更に 門の説を説く。(4精進を行ずら)智慧善觀 無常想の四法を修すべきである。 善知識と交る②學戒を受持す③戒等、沙 解脱成就を教へられた。⑴善知識にして 脫 坐して三悪念を起した。佛はそれは心解 (五六)彌腦經 熟なるに因るとて五智法を説 尊者彌醯は 好祭林に 惡露慈 息出·息入· て心 獨

王相應品第六 (五七)即爲此丘說經 前經と義同じ。

七質と比喩す。 (五八)七號經 穂輪王の 七寶と如來の

この經仔細にこれを明す。 なつて十方に周围す。三十二相とは何か。 ば、在家は轉輪王、 (五九)三十二相經 三十二相を具足すれ 出家は如來無所著と

生四洲を り欲を厭患して命終る者少し。 て三十三天の法堂に入り帝釋天の半座を (六〇)四洲經 統領 して満足サず更に欲に随ひ 世人欲に 於て足るを知 轉輪王頂

> b 得遂 自身の前生であつた。 知足無きが爲である。 せんとの野望を起し忽ち墜ちて下界に在 /m に帝釋天を放逐して自ら天界を統領 意足神通を失つて命終つた。欲望 而も頂生とは佛御

0

執せんや。五蘊無常を知つて厭離すれば Lo 解脱を得と。 常の法は苦の法である。 生刹利頂生王の時有せる七寶今一も 無常變易の法なるを説きたまか。 (六一)土養命整 色無常變易の法なるが故であ 佛一比丘の爲に 何ぞ我・我所を 佛の る。無 Ti. 蘊の 無 Fil

が、 娑邏は佛の名聲を聞いて佛の所を訪うた で佛は王の爲に五蘊は生滅無常の法であ た。王を始め人々は佛い威德を知つたの つて迦葉に歸佛の因緣を說 か迦葉が 崇する欝毘邏迦葉の居るを見て、佛が師 、六二類聽後選五迎佛經 側に當時大尊師として世を擧げて歸 (iii) かを疑つた。 佛は王の意を知 摩竭陀王頻鞞 力 8 られ

と坐を共にして少しの區別なく光明却つ月後に設涅槃するに因る。如來は又諸天丘・護比丘天の想を發すに因る(3)如來三

彼に勝る。

(三七)鹽波經 十五日布薩の日に佛は 管中に不淨心の比丘が混り居るを知つて 乾連は不淨の比丘を放逐して佛に戒を設 がれんことを願つた。佛は大海の八徳に なべて說法せられた。

(三八)部伽長考經(上) 遊樂に亂醉せる 不法を聞き法眼を得て優婆塞となつた。 民者は家に歸つて大勢の夫人を意に任せ で去らしめた。歸佛後の長者は五戒を守 ること堅固に、諸の編業を積み八の未曾 ること堅固に、諸の編業を積み八の未曾

もなく郁伽長者は大施行を設け散財量る(正九)郁伽長者經「下」 佛般涅槃の後間

を ことが出来なかつた。 算者阿難は長老上 は うとした。 長者は財盡きるも厭はず、 のようとした。 長者は財盡きるも厭はず、 とて志を狂げなかつた。 そして自ら得た とて志を狂げなかつた。 そして自ら得た

(四一)手長者經「下」 佛は手長者の八未 (四一)手長者經「下」 佛は手長者の八未 (四一)手長者經「下」 佛は手長者の八未

習相應品第五

後悔無からしめんが食であるとお説きに後悔無からしめんが食であるとお説きに持戒は

かれた。

解脱を得る。 (四三)不思歴 けれども 持戒が 我をして後悔無からしめるのだと思うてはならて後悔無からしめるのだと思うてはなら

(四四)念經 持戒・不悔乃至解脫涅槃は 正念正智を基となす。正念正智無ければ 正念正智を基となす。正念正智無ければ

9

信乃至解脫涅槃を害す。 (四五)慚愧輕(上) 正念正智は正思惟に依り、正思唯は信に依り、信は愛敬に依依の、正思唯は信に依り、信は愛敬に依

廣説した。 (四六)慚愧經〔下〕 尊者舎梨子亦これを

微尊重の心は戒定慧を成就し涅槃を具足の四九〉恭敬經[上]。(五〇)恭敬經[下] 恭

正法に入るを得 (14)29 游 (15)行 の四諦を 知れ ば正見を得

Lo 來る。 何なる困苦も能く堪 を俟つて成就したものであると観じて がこの身は四大假 各内外の二を含む。 切色法は四大假和合のものである。 五盛陰を厭離して解脱を得るに至る。 て一切の有愛欲を離れ 量の善法は四聖諦の中に攝することが出 一切は因縁生なりと (三〇)象跡崎經 第八五盛陰の苦なる所以を明す。 r に於て苦 尊者舍梨子の 和合のものにして因緣 聖諦に四苦八苦ありと 耐 見れば即ち法を見、 切の なければならぬ。 L 四無量心に住 法、 說法。 わけ 四大 7 D 無 L 如

> 明 離 以て苦の因と爲し、 して比丘たちに数喜を則 Ļ 12 欲無きを以て苦滅となして苦滅諦を 正見乃至正定を説いて道諦を詮示 愛染執著を斷じ欲を

未曾有法品第四

議 經 での佛の生涯中に起つた二十四の不可思 佛の時初めて 發心してから 出 の事を擧げて讃歎した。 (三二)未會有法經 家·成道·遊行·教 尊者阿難は佛が迦葉 化の時 托胎・誕生を 代に 至るま

佛 80 を得て般涅槃するに至るまでの事蹟を記 れと同時 佛はこれを聽されず、暗に尊者阿難を求 されたといふのがこの經の筋である。そ んで佛の侍者たらんと願つた。 で常隨侍者を求められた。舎梨子目乾連 の二上足を始め多くの長老たちは自 の侍者となり、 られた。 (三三)侍考經 に賃者 尊者阿難は三願を條件 0 佛は老境 侍者時 佛は尊者の 代 12 カン 向はれ 聰明を稱譽 ら阿羅漢果 けれども として たの ら進

してある。

差別 所の大海は死屍を受けず、 は大神の居所正法は四 道味一味(5)大 り仏大海は酸味一味、正法は無欲味覺・息 戒犯す無し③大海は甚深甚廣、 修漸學(2)大海は潮時を失はず、 くもない。(1大海は漸廣漸深、 功徳は大海の八徳は正法の八徳に比すべ 佛の正法律にも八徳がある。 すること八十年、 沙門釋子となす。 の徒を容れず(8)大海は五河 に四念處乃至八支聖道の珍寶有り(6) (三五)阿修羅經 (三四)薄拘羅經 無し、 正法は 海 に無量の珍寶有り、 その間 14 大海に八徳がある様に 尊者薄拘羅は出家學道 姓を入れて差別なく 向 四果の の淨行を說く。 の水を受けて 正法は不精進 しか 正法亦 IF. 正法は漸 聖者の居 法 大海 îE. は 法

時大地 として三つを説かれ (三六)地動經 震があ 0 70 佛が金剛國 佛は たっ (1) 大 地 地 12 の最底なる 0 居られ 動く因緣 10

佛の教を受け

て四

諦を廣説

苦聖部

10

に廣說せよと命ぜられた。尊者舎梨子は

舎梨子に関聖諦の義を分別

して比丘たち

一尊者を稱譽して生母・養母に喻へ、尊者

(三一)分別學節經

佛は含梨子目乾連

0

八苦を說き、

苦習諦に愛染執著を説いて

て食らずり精進して(8)正念正智を學し(9)

諸根を護り

放逸

ならず(6)食は足るを知

b

に耽らず(4)

傲らず口數少く(5) 躁擾せず(3)下劣な

> 漏盡智通を論ずべ て、 計責誹謗を 発れない。 する比丘も學ぶべし。然らざれば、他の 離する比丘のみでなく村里に依つて修行 脱して色を離れ無色定に至るを談論 時を知つて非時に行ぜず10坐 他を妨げず11 Lo 律阿毘曇を論じ(12) 2 獨り森林 處 を擇 息、 C L 遠 (13)解 75

行

の者(3)身不淨行口

不浄行で心に少し浄

みを見て順 慧者は身の 法を說く。

念を制する。 不淨行は念ぜず、

(2)

口

不淨行身淨 口の淨行

0 7 0

)水响經

瞋念を制 净行口

止する五除惱

0

(1)

身

不

1 淨行

0

人を見

を見ず以て瞋念を制

す。

(4)

身口意不淨行

行あるを見て慧者はその淨を念じて不淨

衞國 出來ることを教へ、遂に彼を濟度 L と答へた。尊者は地獄の喩と以て父母そ 祭祀を行ふなどすべて福業を積んで居る 詰つた。梵志は父母に孝養し妻子を養ひ 道業を怠り邪悪に耽ると聞き往つて之を 志陀然を教化せしことを記す。尊者は含 れて居る梵志の心根を察して、佛の説 0 いて之を慰問 他の爲にとて邪惡を作すの (二七)姓志陀然經 もなく梵点陀然の病篤きを聞き馳 如法に父母を養ひ福業を積むことが にあつて王舎城なる舊友梵志陀然が ١ 芸 痛 尊者含梨子が舊友 (1) 中に、 梵天に 不可を諭 したっ 心世赴 憬 梵 カン

養した。

消

0

淨行を希念する。 え去るであらう。 (二六)暑心師經

瞋念はかうして自ら

者を尊重恭敬

し(2)調等 高ぶり

き瞿尼師

比丘に因んで尊者含梨子

は無事 同 梵行

調笑・憍慠・心獼族の如

0 比丘

0)

:j:

るべき法を説いた。

(1)

た者を見ては清泉に渇を癒やすやうにそ

めさせようとする。

(5)身口意淨行に充ち

は哀悠慈念し只管善知識を授け淨行を修 に充ちて一毫の淨行も無い者を見て慧者

危篤の 精合建立の苦心等を話し已つて貧者を供 レ勵ました。
長者は尊者の
説法によっ して斯陀含果、 慰問し、長者には上信・善戒乃至正智があ 喜して佛に歸依するに至つた山來、 じて說法を願つた。 給孤獨長者は病危篤の時尊者含梨子 と説いて梵志に安心を與へた。 つても
う須陀
洹果を
得たか れる四無量心とそ梵天に生れる道 (二八)教化病經 病から癒ることを得た。 阿那含果を得るであ 祇園精合を佛に献じた 算者は趣いて長者を 5 長者は歌 更 であ K 祇園 を請 5 上 進

0 1) (5)び善根を知ること(3) た。答ぶらく、 拘絺維に正見を得正法に入る方法を問 四部 四第12更楽即ち觸の四部13六處の四語 苦の四部の (二九)大物稀羅經 (9) 取 (7) 四語 老儿 (1) 不善及び不善根(2)善及 (10)0 川諦 変 食の 算者命梨子は算者大 0 川部 四部(4) (7)4 11) 1) 漏の 覺即ち受 四路(8) 四部

六

とが出來ると誨 17 十善業道を修し四無量心を修し心定を得 た。 を擧げてその 伽彌尼は六師外道中四論師 けるとは限らぬと喩を以て教へられ と問うた。 けると説くもの 尼は更は十 で幻者だとはいはれぬと論された。 他人の幻者なることを知つても、 た人まで殺生者だとい 所その何れ て疑惑無く一心を得れ ふれず 佛は遠離の法を説き十悪業道を斷じ 佛は 自ら守つて解脱 が是、 悪を行 何れが真實であるかを問 へられ があるが、これは宣實 切現 何れが非なるも、それ へば現 ば、 はれ 世にあつて報を受 た 世にその報を受 四論師 82 の道を進むこ の異つた見方 のと同 自分ま 0 説く たつ 伽鯛 樣、 3 か

因り、

受は愛に因り愛を本となす。愛は

三覺に對する愛著、三覺は無常の法・苦・

滅の法なりと見れば愛著即ち滅す。愛盡

れば、

生竈き

6

舍製子相應品

習し貪欲等を斷ずる至學び息心解脱 者会梨子の説法。 るも樂中に愛著して現法に究竟智を得 (二一)等心經 二種の (1) 内結の 人に 人 ついての 禁戒 を修 を得 尊

ず、 禁戒を修め波維提木叉を護り、繊介の も之を傾しむっこの 世に還らざる阿那含の人。 この世に還り來る。 命終りて餘意生天に生れて再び 人阿那含に非ずして (2)外結の 20 人。 罪

者。 を得 10 行者から恭敬される所以をお問 中の烏陀夷はこれを非とした。二人は佛 れない。 禁戒を守る者(2)廣 た。後佛は衆の前にあつて長老比 説を正しい の前に往つて論じた。佛は尊者含梨子の に生じて想知滅定に出入すと説い 出入し、然らざるも、 に戒定悪を成就すれば現法に想知滅定に (二二)成就戒經 この た禪伺 尊者白淨は五 五を缺けば梵行者の恭敬を得ら の者(4) として鳥陀夷を面詞なされ 智慧明 尊者含梨子は比丘 | 學多聞の者(3) 四増上心 の法を以て答へた。 命終の後餘意生天 達 の者 (5)たっ になっ 漏盡 丘 が梵 たち 衆 (1) (1)

> 更に有を受けることがない き恐怖疑惑無く不善漏無け

その 生の ことが出來る。 焚行立ち所作辨じ更に有を受けずと知る ので佛は尊者を呼んで問はれた。これは 中傷する者で佛に向つて尊者を讒言した 時 因の盡きるを知れば、 同算者の答である。生に因 生は有に因 智を得生盡き 0 有は受に がある。

佛 h 或 た。 念有る者は人を輕慢することはないと答 行に出たと申した。佛 へた。 で訊された。 IT 佛の許を得て遊行に出 に安居した時のこと、尊者は安居を終 向つて尊者会梨子は私を輕慢 彼の比丘は過を悔い慈愍を願つ)師子引經 算者は十の喩を以 佛も質者含梨子も含衞 は早速尊者を呼ん た。 時に 7 して遊 一比丘 身 x

(二三 智經

黑齒比丘が尊者含梨子を

十悪を離れて十善を行ひ、四無量心を修 爲に心覆はれて十惡業を作る。 利喜され、凡夫は貪瞋 して四安隱處を得と説きたまふと、 藍人來りて佛を見る。佛法を說いて示教 され、その名聲四 人等は佛の所説を聞いて歸佛した。 (一六)伽藍經 佛羈 方に擴がれるにより 含子の 癡の三因習本有の 伽 藍に 聖弟子は 伽藍 遊行 伽

を行いながら、叉手求索することにより 大石を水中に擲ち义手求索してその浮出 ば上に浮ぶと同様である。十善の人は、 生れ出ることはない。酥油を水に投ずれ 善業を行ひ、 悪には黒報がある。 でんことを待つの非理なると同じい。十 て死後天上に生れやうか。 まはく、 (一七)伽彌尼經 村邑の 叉手求索するも死後惡處に 男女懈怠に 佛、伽彌尼天に問ひ 反之彼等精進して十 答ふ否。 して十不善業 そは た

佛は(1不可作(身口意の悪行の)、(2)可作 の)、(6) 苦行 悪(悪行の)、(5法律 徒であつた。佛の許へ來つて、佛は不 尼乾子を棄て」優婆塞となった。 老病死憂威染汚を脱するが故に)の八種 (7)か否かと問ふ。佛はそは宣實なりと答へ、 作を宗本とされると聞くが、 の宗本を說くことを是認されると、 (身口意妙行の)、(3)斷滅(悪行の)、(4) (一八)師子經 一不入於胎(當來不生の故に)、(8)安隱(生 (生死の根本を斷つための 師子大臣はもと尼乾子の (三書を斷ずるため それは同 彼は 可。 實 山

(一九)尼蛇子經 尼乾外道の苦行は解脱の正道に非ざるを指摘す、尼乾は苦行によつて前世の業を滅し、身口意を護つてよつて前世の業を滅し、身口意を護つてよって前世の業を滅し、身口意を護つて

る。 得て解脱することが出來る。 法を離れ乃至四諦を知り現法に究竟智を 坐して五蓋心穢を斷じ欲を離れ惡不 生ぜず、更に欲を斷するを求め、遠離靜 て善法生じ不善法滅す。苦を斷じてまた 然らず行欲を断じて苦を盡くし、 の正道ならざるを知る。 認める所、 と作すことの不可能であることは彼等も 業と作し、 尼乾の一生は苦に終始するものと云へ 苦行によつて苦を受け、その苦を止息す。 こは虚妄の方便に過ぎぬ。(1)尼乾は前世 によつて必ず苦滅を得るの趣證もない。 の有無、善悪の作不作を知らず、 (3) 苦行によつて苦報業を轉じて樂報 以 乃至熟報業を轉じて不熟報業 上の三點を以 如來正覺の法は て苦行 苦盡 叉苦行 0) 解脫 き

た。佛は他の殺生を知つたからとて知つならば、あなたも幻者ではないかと問うひ、あなたは幻を幻と知るとのこと、事實

四

反省) と) 行思惟(七覺支の思惟)によりて斷ず じとの べきである。 (4)用、 (衣服臥具等を受用するに當つての 沙沙心 悪 (5)忍(血肉乾渴すとも 道)60除(欲恚害の三念を除くこ などより 遠さか 精進を捨て ること

冀相 應品第二

は 獄の報を受くると②苦果現法の 其味を變ぜず 命短し(2)は此 るとがある。 (2)は一 兩の 鹽を少水に投 兩の 等を修す、 (1)は身飛心慧を修せず但壽 鹽を恒水に投するが如し 不善業を作し(1)苦果地 ずるが如 们壽命長 し極 報を受く Lo め (1) 7

釋恕破 を是認したまふ。彼は更に佛 不善漏を (一二)恕破經 比丘の不善身口意行あり、無明行・ に問 生じ 3 ふ有り。 後世に 比丘身口意を護り 尊者 B 至らしむる 理あり 佛は 連 この 尼乾子の 0 怨破 問に答 ながら 弟子 今答 證し道を修して正智を得。

て、

なく、正心解脱して六善住所を得。 歸依した。 なりといふ。 ず捨無求無爲にして正念正智を得ること 住所とは六根六境相對しても喜ばず憂 となる。 て現世に於て煩熱なく聖慧の知見する所 諸行・無明行滅し、 漏・煩熱・憂感ありたるものが、 斯の如き比 恕破 新業を造らず故業を棄 は尼乾子を棄て」 丘は後世 17 後不 至ること 六善 佛に ・善の

道の あり、 れる。 風空識 所爲は(1)宿命造即ち宿因による、(2)尊祐 して佛は眼耳鼻舌身意の六處法と地 るものがあるが、共に邪説で、これ 全く原因なしと、 造即ち神の所造による、 (一三)度經 四 六界によりて六處あり更樂(=觸) 覺(=受)あり、 相を知り、 の六界法とを自ら知り覺つて居ら 沙門婆羅門の中には、人の との三 苦を知り習を斷じ滅を 覺に (3)無囚無緣 種 よりて苦習滅 の説を主張す 水火 心即ち K 對

ば悪として作さいるはなし。 等の何れ 地上に覆せて道覆 棄て、全く道 留して道少きも に説 かれた經。 四)羅云經 なきもの 佛水器を取り(1) のに喩へ、(2)水を残らず 羅云 n 10 るもの 喻 雞 に喩 (5)E (3)13 ン水を瀉 ため

Ξ 三善業を成就し、慈悲喜捨の四無量心を 報を齎す。 る。 鼻を護るが、 陣に入るや初は身低の各部 水器を仰けて道空なるものに喩へ、これ である。聖弟子はこの三不善業を捨て」 あり、 て取るべきは取り捨 めなるが如く、 同じく悪として作さいるなきに 時に於ける三業の淨不淨自爲爲他を觀 人の鏡を用 五 (2)は果報を齎さいれど(1))思經 の場合も人は慚愧心を棄てたれ それ 後には鼻をも用 業に 人は時々反省して過現未 は身三口四意三 ふるはその面を見 (1)故作と(2)不故作と つべ きは拾 を用ひながら 30 つべ V は必ず果 喩へら 一象の戦 水器を これ \(\frac{1}{4}\) + んがた L 思

中に て直 生有の 七種 悪を得 得るは鐵を じて中般温 (六)善人往經 の布施功德を空しからさらしむべし。 て滅す あ に滅するが如 樂に ず少 る。 るが如く(3)送りたる火の空中 火を得ること移を焼け 慢を盡さいるも 染せられずして修行す (1)き椎 現 在未 善人の を以 (2) 來 て打てば火迸 同じく中 K 趣くべ 我 Ŧi. 我 下分結を 所 き 般温 0 机 は 場 念 り空 燃之 ば完 槃を なく 所 斷 K

福とがある。 t)世間福經 善男善女の 七種 0 世 比丘 間 福 10 Ł (1)房舍 H 世 (2)間 是れ無餘涅槃である。

は完慧を得、

現

法中

に於

7

息迹

滅

唐 最後 るは都

す

る

邑山野を焼きて後滅す

るが

如

L

(8)

は出 も大福 此處に 弟子の(1) 床座(3衣服4)朝粥(5)中食(6)関民を施しい からずっ らざるが如く、 7 風 禮敬供養し 雨 之に 寒雪 世 來 間 果あり。 某 は n K 福 で 大 りと聞 處 增施供養す ある。 (6)に遊ば 福果あ 前者は世 この 扇(7) V 00 二種の Ŧi. て喜 ん (2) 大河 Ŧi. る 間 戒を受く。 此 又善男善女、 び、 は 福 處に 0 福にして後者 果亦量る 世 水 (4)量 往 一來らん 間 る V 酮 之に て見 ~ 10 カン (3) 佛

師 諸行 盡す く (5) 善朋 等或は欲界 きに至る(6) れば大江 る(2)二日 は 1 大師 其上增上慈を修して晃昱(=光音)天 Ti. は無常 (7)七日出れ 一七日經 B 弟子等の 出 河 H 變易 六日 六天に n ti 0 (4) ば ば (1)出 大 潘渠川 ば乃至梵天燒盡す。 []4 0) 雨らざれ 生れ ため 海 日出 法 れば大地 なり 水漸 或 梵 n 流 は梵天に生 14: 拾雕すべ く減じて全く ば五大河 水竭く(3) ば諸 法を說くと彼 須彌山 樹 10 共に焼 三日 百穀 0 \$L 斯 水竭 古 な 出 石 大 <

10

他を に生れた。 た。 脱して居る。 今は佛となつて自他を饒益 饒猛したが 大師 は釋算の前身で 未だ 苦を脱 L 得な 其 時 も自 苦を 力 0

此等を てに 車の一によりて達したのでは 智淨 (7)道 淨 んとし途 王舎衛城より娑 行するぞ、山渡海の である。 て娑城へ 爲である。 (4) (九)七旗經 よりて達 跡 凝 斷智淨 **監淨(5)** 湖 × 前者問 1 th 0) 著い 七班 ては 爲に施 無除温槃は戒淨乃 L 0 近非道知い **舎梨子と満慈子と** を備 たの たつ 爲 到 义 ふ算は SHE 竹 設 力 為かっ であ 王は第 され 址、 餘 1 洋 然らず 111 淨(6) た可 整た 议 否。(2)心淨 П 20 10 なく七 車 消 換 佛 (1) 否、 無餘 1 1 至 乃至第七 に就 副 第 波 0 I 道 531 車 至ら 原原 t 酬 問 涅 (3) 斯 [11] JII, 答 整 清 B

3

するが

如 涅

(5)

行般涅槃を得るは

地

E て後滅

K

落

(4)

生般

槃を得るは 地

地

E

K

落下し

より落下し

に達

せずして滅するが

如如

<

後滅する

が如

く (7)

上流般涅槃を得

(6)無行般涅槃を得るは

多く新草を焼きて

下し少しく薪草を焼きて後滅するが如く

断ず 或は(1) べく或 見(如實知見を得ること))漏毒經 (は(2) 護 漏即ち煩 (諸根を護ること) 偿 により (3)離、

ti

る。彼こそは最極の第一人者であ 快樂を求むると然らざるとありて前者勝 然らざるとあり 然らごるとあり して(八)自他を饒益し人天の ると然らざるとある、 (七)觀義者中法 (六)持法者中 各々前者勝る。 護 ために を觀ると に隨順 る 安 耐 隱 す

す (3) 段の て心解 等は次をに喜ぶ。佛弟子にも之に似て七 0 らんとて(6)悉く開くならんとて(7)百由延 を生ずるならんとて(5)開いて鉢の が萎むと、葉久しからず落つるならんと んとては網を生ずるなら 云ひて喜び(2葉が落ちると又生えるなら 間 生長變化に喩ふべきである (三) 遺ぼ樹經 三十三天の晝度樹 事 光照し色映じ香熏するならんとて彼 脱慧解脱を得。 (6) ある、 利 禪乃至四 (1) 出家を思 禪を得、 これ晝度樹 んとて(4) ふ(2)出家學道 (7)諸漏盡き 如くな 如鳥啄 0) 0 七段 (1)葉

饒なれば外敵い為に破られる虞がない、 三城响經 王城に 七事具足し [14] 倉豐

> せず(6) 堅固 槃を致すことを得る 6 四増上心とは初禪乃至四禪を修すること 法を觀じ曉了して苦を盡すことを得る。 (4精進を行ひら) 廣學多聞にして法を忘失 七善法とは(1)信根立ち(2)慚恥を(3)羞愧を 意す。佛弟子にも七善法四増上心がある。 水草薪木を備へ2米変の類を用意 してある(6智勇兼備の大將が門を守る(7) が備はつて居る⑤弓矢鉾戟の軍器を用意 平で道路が通じて居る49象馬車 深く廣き堀が鑿つてある(3) 周圍の地面が 豆の類を用意しは油蜜甘蔗魚肉の類を用 事具足とは(1) これによれ た高い墻を回らす。 正念を行 樓梅時 ば安隱快樂にして自ら涅 ひ(7)智慧を修して興 ちで地 四事 豊饒とは(1) 盤が堅 歩の (3) 衰 四軍 V (2) 0

至りの岸に住まるとである。其に同じく なる(4) 10 水に沈める(2)出て又沈 (四)水喻經 出て觀る(5觀でから渡り(6) 水泳者に 七神ある。 2) る(3)出 彼岸に て其儘 (1)

戒

不精進の徒ならば後者によりて悪報を

者は苦、

後者は樂と思

は

21

んも

若し犯

受く、比丘は自ら出家學道に精進して施

世に 諦を知り三結を盡し(5)三毒を薄くし(6)五 を修習 七種の修行者がある。 下分結を盡し、行完全なる解脱を得るとの は(1) しても堅 不 善に覆はれ 固 ならず(3) 不善果を得(2)善法 堅 固 なり(4) UL

熱せる銅 丸を口に投すると食味の施を受けると(6) を身に纏うと衣服の施を受けると(5)熱鍛 を受け身體を按摩させると(3) くと女を抱くと、何れが樂しきやとい 燃えるを見ての説教である。 ると房舎の施を受けるとを比較すれば前 受けると(7熱せる銅鐵 断つと信施敬禮を受けると(4) に、火を抱くは母を焼けど死後悪趣に質 つる憂はない(2)縄で堅く腓を縛ると信 (五)木積响經 鐵床の上に臥 thi 方遊行中 すと必 0 釜中に投ぜられ 漬 以具 (1) 熱せる板 利刀で髀を んだ木 火を抱

二 養門局中可含の樹

二 漢巴兩中阿含の對 照(既出) 照(既出)

四 中阿含各經の異譯 (既出)

五 中阿含各經大意

各經の大意を如何に書くべきやは可な を経』全部を通じてこの中に說かれた重 なる問題を列擧することも一の方法であ り、全經十八品に分れて居る、その各品 に説いてある事柄を擧げることも亦一の 方法である。しかし『中阿含經』は本來中

b 經全部に互れる共通性は見出し得られな その内容は主に教義に關する部分のみを 内容の大體を窺知し得るやうに、而して 大意を摑み得るやう、卽ちこれによつて くこと」し、それには簡潔ながらも必ず 二百二十二經一々に就て、その大意を書 私はこの二の方法の何れをも採らずして 不徹底あるは発れがたいと思ふ。それで の大意を以て全編の大意とすることにも 點から見たものではないからして、各品 いふのは或は形式により或は内容によ ではない。しかし各品の共通一致の點と 5 諸經はそれら一或共通點を有つて居るか なり無理である。反之各品に收められた いからして、全經の大意を書くことは可 而してそれも亦區々で、常に同 各品の大意を書くことはあまり無理 一見

七法品第一 単げるやうに特に注意した積りである。

こと、 然らざるとあり(五)問經者中法を持つと 勝り(三)比丘を見るもの、中禮敬すると 屋々比丘を見ると然らざるとありて前者 やを知ること、(7)知人勝如、(一)人の中 の性質を知り去住語默如何 と、(6)知衆、こは刹利集、 を知ること、「の知己、信・戒・聞・施其他に れた言葉の意義を知ること、③知時、 (2)知義、これは此義、 知とは(1)知法、即ち十二部經を知ること、 法を知ることに就て說いた經である。七 然らざるとあり 於て、己の得たる所幾何なりやを知るこ 行をなすに時刻により適當の種類を知る 存するによりても知られる通り、七種の に信者不信者ありて信者勝り(二)信者中 (4) 知、節、 七知經と名くる單譯經 飲食睡眠其他適宜 (四)禮敬者中經を問ふと あれは彼義と説か 梵志集と、集 に振舞ふべき の時 0

中阿含經國譯完了に際して

るによる所が多い。特に記して謝意を表する。 全譯を果し得たのは工藤天淳君が過去二年の間余と起居を共にしてこの業を助けた 雑用多き中に これがために閉を殺がれ頭腦を支配されたことは 亦非常なものであつ た。兹に全篇の國譯を終ることを得たのは余に取りて一の大なる喜びである。この これがために筆を手にして居たわけではないが、教師として 住職として個人として 昭和三年の秋『中阿含經』の國譯に著手して以來正に二年有半、この間常住不斷

**************************************	:	引		案
		含經記	阿今	後出中
一	第十	經	例	
十	經第	喻	箔	==-
九[二] 三十二三八二三	第	經	見	11:10
-]第八[二] [二] [二] [二] [二] [二] [二] [二] [二] [二]	律陀經「下	那律陀	[sn]	二九
上]第七[二]三五]	經	郝律陀	Sn	三六

四

E

元、多 界 經 第 十 元、五支物主經第八	卷の第四十七	卷の第四十六	浮彌 經 第	5万万美彩	門大	卷の第四十四	自
□ 九五 □ 八九五 □ □ 八九五 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	二 公 二 公 三 公 三 公 三 公 三 公 三 公 三 公 三 二 公 三	立至会	八八九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九	八八万	つへ	へ へ	
八九二	公元——	至一	八五七	八五七	八三 一	즐 <u>-</u>	
八九五]	八元]	八七二		八八五〕	八四九	金二	11

自	六、意 行 經 第 七	一~ 阿難說經第六	一	一弦、溫泉林天經第四	卷の第四十三	一	一 一 分 別 六 處 經 第 二	一 一 分別 六界 經第一	根本分別品第一	卷の第四十二		梵 志 品 (績)	卷の第四十一	中阿含經(自四十一卷至六十卷)	间。	
				·····	······	八八四	····· \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	····· \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			大九			七八九.		
	- 八宝]…	— [4]			八百二…	一 2:0]…	八四	000		一 公司…	—— 701]…		— 701]	一元元	一 五 三	
	:		다	***************************************	***************************************	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	SEE.	250	(V30)	PSI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MM		(通頁)	

阿

含

立 部

花

俊

道

譯

CHENG YU TUNG
EAST ASIAN LIBRARY
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
130 St. George Street
8th FLOOR
TORONTO, CANADA M55 1A5

國經

譯 大 東 初 出 版 社 經 厳

8369

YNASSI MARK SEA Yealtest Onsonor SC 711/22511/1

HENG YU TUNG
AST ASIAN LIBRARY
INIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
30 St. George Street
th FLOOR

